

## निवेदन

रत्नमाला का यह पहला रत्न पाठकों को भेंट करते हुए मुझे इससे अधिक कहने की कुछ आवश्यकता नहीं है कि इस पुण्यभूमि आर्यवर्त में जहां किसी समय प्रेम का समुद्र लहरें मारता था, सब कोई जीव मात्र की भलाई करने को ही परम धर्म समझता था और छोटे से छोटे जीवको भी किसी प्रकार की हानि पहुंचाना महापाप माना जाता था वहां आज फूट का बाजार गरम हो रहा है, दया और प्रेम का तो निशान भी नज़र नहीं आता है, यहां तक कि मनुष्यों से घृणा करना ही धर्म होगया है, विचार शून्यता फैलकर प्रचलित रीति रिवाज ही धर्म सिद्धान्त माने जाने लगगये हैं, मृदुता और अन्ध-श्रद्धा फैलकर मनुष्यों का जीवन भी पशु समान महा दुःखदाई होगया है, धर्म के ठेकेदार पं० और साधु भी बहुदा कर प्रचलित रूढ़ियों और महा दुःखदाई कुरीतियों को ही धर्म बताने लगगये हैं, आंखें खोलकर धर्म की पहचान करने से दूर हटाते हैं, बुद्धि और ज्ञानसे काम लेना पाप बताने हैं, ऐसी दशा में आर्य ग्रन्थों से रत्न चुन कर एक दैदीप्यमान रत्नमाला प्रकाशित करने की अति आवश्यकता है जो इस मिथ्या अन्धकार को दूरकर सत्यका प्रकाश करदे। इस रत्नमाला के प्रकाशित करने का प्रयत्न सोने चांदीके व्यापारी श्री मानू बाबू तिलोव चन्द जी कलकत्ते ने किया है जिसका यह प्रथम रत्न सत्य के प्रेमियों के हितार्थ प्रकाशित किया जाता है। इसही प्रकार एक-एक करके अनेक रत्न प्रकाशित होते रहेंगे जिससे मिथ्या अन्धकार दूर होकर सत्य का उद्योत होजाना निश्चय है।

निवेदक—

कुलवन्तराय जैनी

हरदा ( सी० पी० )

श्री जिनेन्द्राय नमः

# धर्म सिद्धान्त-रत्नसंग्रह

प्रथम रत्न

— १२१ —

( लेखक—श्रीमान वा० सूरजमान जी वर्काली )



उत्तम श्रद्धान, उत्तमज्ञान और उत्तम चलन अर्थात् सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र ही जीव का कल्याण करने वाला है। यह ही उसको संसार के दुःखों से छुड़ाकर परमानन्द पद प्राप्त कराने वाला है। तत्त्वों का सत्य भ्रद्धान करना ही सम्यग्दर्शन है। श्रद्धान और ज्ञान एक साथ होता है और उस श्रद्धान और ज्ञान के अनुसार प्रवृत्ति करना उत्तमचारित्र है, जो सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान के प्राप्त होने के पश्चात् ही होता है। सम्यक्श्रद्धान के विद्वान सम्यक् चारित्र नहीं हो सकता है किन्तु सम्यक् चारित्र के विद्वान सम्यग्दर्शन हो सकता है। इस ही वास्ते सब से पहिले सम्यक् श्रद्धान प्राप्त करने की हीकोशिश करना जरूरी है। इस के बिना सवही 'क्रिया व्यर्थ' हैं और कुछ भी कार्यकारी नहीं हो सकती हैं। यह सम्यग्दर्शन बहुधा जीवादि पदार्थ के स्वरूप को नय प्रमाण की कसौटी पर कल कर परीक्षा करने से ही प्राप्त होता है जिसका सहज उपाय श्रीपरमवीतरागी आचार्यों रचित ग्रन्थों का पढ़ना और उनके रहस्य को समझना ही है। जीव और अजीव इन दो प्रकार के पदार्थों के सिवाय अन्य कोई भी पदार्थ किसी भी जगह नहीं है। इस

कारण इन ही दोनों प्रकार के पदार्थों के असली स्वरूप को जान कर उस पर श्रद्धा लाना जीवों के वास्ते परम कल्याण कारी है। जीव का असली स्वरूप सत्-चित्-आनन्द अर्थात् सर्वज्ञता वर्वीतरागता ही है और परमानन्दपना ही है परन्तु अनादिकाल से सब ही जीव मान, माया, लोभ, क्रोधादि कषायों के द्वारा कर्म उपाजन करके उन कर्मों के फँदे में फँसते हैं और देव, नारकी, मनुष्य, तिर्यच इन चार प्रकार की गतियों में भ्रमण करते हुए तरह-२ के दुःख उठारहे हैं और कभी अधिक दुःख के पश्चात् जब उस दुःखमें कमी होती है तो उसको सुख मानने लगते हैं। इस ही प्रकारके सुख दुःख के चक्करमें संसार के सब जीव पड़े हुए हैं। इन में से जो २ जीव संयम धारण करके कषायों को दबाकर नवान कर्मों को उत्पत्ति और अपनी आत्मा से उसका सम्बन्ध होना रोक देते हैं और तपश्चरण तथा ध्यान के द्वारा पिछले बंध कर्मों को भी क्षय कर देते हैं उनको परम चैतन्यता रूप अपना असली गुण प्राप्त हो कर सर्वज्ञता और परम वीतरागता प्राप्त हो जाती है और कर्मों के बन्धन से छूट कर मोक्ष मिल जाती है वह ही सिद्ध कहलाते हैं। इस प्रकार अनादि काल से अनेक जीव सिद्ध पद भी प्राप्त करते चले आ रहे हैं और अनन्त काल तक इस ही प्रकार प्राप्त करते रहेंगे परन्तु जीव अनन्त हैं इस कारण कभी भी यह संसार समाप्त नहीं होगा। इस प्रकार जीव और अजीव इन दो पदार्थों के जानने के साथ इस २ बातके जानने की भी ज़रूरत है कि कर्म किस प्रकार पैदा होते हैं जिसको आस्रव कहते हैं। किस प्रकार इन कर्मों का जीवात्मा से सम्बन्ध होता है और क्या फल मिलता है जिसको बन्ध कहते हैं। यह आस्रव और बन्ध किस प्रकार रोका जा सकता है जिसको संवर कहते हैं, और

बंधे कर्म किस प्रकार नाश किये जा सकते हैं जिसको निर्जरा कहते हैं और अन्त में मोक्ष का स्वरूप क्या है ? इस प्रकार जीव, अजीव, आस्रव, बन्ध, संवर, निर्जरा और मोक्ष इन सात तत्वों को भले प्रकार जानना और इन पर श्रद्धान लाना अति ही जरूरी है। इन ही पर श्रद्धान लाने से सच्चा श्रद्धान प्राप्त होता है और इन ही के अनुसार मोक्ष प्राप्ति का साधन करने से सम्यक् चारित्र्य होता है। जीव अमूर्तिक है अर्थात् आँख, नाक, कान, जीभ, ओर छूने से नहीं जाना जा सकता है। उसका तो लक्षण ज्ञान ही है जो कुछ भी ज्ञान रखता है वह ही जीव है और जिसमें कुछ भी ज्ञान नहीं है वह अजीव है। अजीव अनेक प्रकार के हैं जिनमें ईंट पत्थर लकड़ी लोहा आदि जो आँख नाक आदि इन्द्रियों के द्वारा देखे जाने जाते हैं वह तो मूर्तिक हैं और पुद्गल कहलाते हैं और अन्य सब अमूर्तिक हैं। जीव भी अमूर्तिक है परन्तु सर्व प्रकार के संसारो जीवों का शरीर पुद्गल का ही बना हुआ है। उसमें यह जीव इस प्रकार घुल मिल रहा है जैसे दूध में मिठाई। इस ही कारण शरीर के किसी भी प्रकार हलन चलन करने से उसके अन्दर के जीव में भी हलन चलन क्रिया होती है इस ही मन वचन व काया के योग से अर्थात् उन के द्वारा क्रिया होने से आस्रव अर्थात् कर्मों को उत्पत्ति होती है। यह मन वचन काय को क्रिया यदि किसी प्रकार की कषाय के द्वारा होती है तो कषाय करने वाली जीवात्मा से उस कर्म का सम्यन्ध होजाता है अर्थात् उसका उसको फल भोगना पड़ता है। आस्रव के कारणों को न होने देना संवर है। क्रोध को क्षमा से, मान को कोमल भावों से, माया को सरलता से, लोभ को परिग्रह-त्याग से, इसी प्रकार आस्रव के सब ही कारणों को सम भाव आदि

के द्वारा रोकना संभव है। कर्मों के नाश को निर्जरा कहते हैं। यह कर्म जीव को अपना २ फल देकर आप ही नाश होते रहते हैं और नवीन नवीन पैदा होते रहते हैं। यह चक्र अनादिकाल से चला आ रहा है परन्तु अपने कल्याण के इच्छुक ज्ञानों पुरुष तप के द्वारा इन कर्मों को बिना फल दिये ही नाश करके और नवीन कर्म पैदा होने को रोक कर इस कर्म-चक्र को बन्द कर देते हैं और सब ही कर्मों से रहित होकर मुक्ति पाते हैं।

संसार जीव नरक, तिर्यच, मनुष्य और देव इस प्रकार अपने २ कर्मानुसार चार गतियों में भ्रमण करते रहते हैं उनका लक्षण इस प्रकार है :—

ए गमन्ति जटो एिच्च द्रव्ये खैत्तैय काल भावे य ।

अणो गणेहि य जघ्ना तद्वा ते णारया भणिया ॥

अर्थात्-द्रव्य क्षेत्र काल भाव में जो न तो स्वयं रमते हैं और न परस्पर में किसी प्रकार की प्रीति करते हैं वह नारकी हैं अर्थात् नरक के सर्व प्रकार के पदार्थों में वहाँ के सर्व प्रकार के स्थानों में, सर्व काल में जोर जर्ब ही प्रकार की अवस्थाओं में उनका किसी भी प्रकार की रुचि नहीं होती है, वह वहाँ को प्रत्येक बात से घृणा ही करते हैं, बलेश ही मानते हैं। इस ही प्रकार वह आपस में भी प्रेम नहीं करते हैं किन्तु आपस में एक दूसरे को दुख ही पहुंचाना चाहते हैं। पाप के उदय से उनका ऐसा ही दुष्ट स्वभाव हो जाता है, नहीं तो आपस में सहानुभूति करने और एक दूसरे को सहायता पहुंचाने से और सहनशीलता तथा सन्तोष धारण करने से उनका क्लेश बहुत कम हो सकता था परन्तु वह तो ऐसे क्रूरस्वभावी हो जाते हैं कि आपस में एक दूसरे को अधिक २ दुःख पहुंचाने को चिन्ता करना ही अपना कर्तव्य समझते हैं। इस ही से अपने दुःख को और भी

ज्यादा बढ़ते हैं। इस पृथ्वी पर भी यह देखने में आता है कि जो दलित हैं, दूसरों से अत्यन्त सताए हुए हैं, गुलाम हैं, वेबस हैं वा कैदी हैं वह भी आपस में एक दूसरे को सहायता नहीं करते हैं। भूडों सच्ची खुगली खा २ कर आपस में एक दूसरे पर अधिक २ जुल्म कराने और मारने पिटवाने को चेष्टा करते रहा करते हैं। दूसरे भी इनका भूडों सच्ची खुगली खा कर इन पर जुल्म करते रहा करते हैं। गरज इस रीति से सब ही अधिक २ दुख उठाते हैं। सब मिल कर अपने दुःखों को दूर करने का उपाय नहीं बनाते हैं। पाप कर्मों का ऐसा ही परिणाम होता है। हिन्दुस्तान में तो सब हा लोग आपस में एक दूसरे के वेदा वेदों के विवाह आदि कार्यों में उसको वहका २ कर और उभार २ कर बहुत २ खर्च करा देते हैं। नहीं करता है तो उसे बदनाम करते हैं और अन्य भा अनेक रीतियों से दिक करते हैं, लाचार वह सब लोगों को। इच्छानुसार ही खर्च करता है और भूखा कड़ाह हो कर महा क्लेश भोगता है। न खाता है न पीता है न कुछ धर्म कार्य ही कर सकता है किंतु वेदा वेदों के कार्यों के वास्ते धन एकत्रित करनेको ही चिन्तामें हाय २ करता रहता है। यह दुःख वारी २ से सब हीको उठाने पड़ते हैं। पर सब मिल कर इन दुःखोंको हटाने की चेष्टा नहीं करते हैं। दूसरों को अधिक २ लुटाना और सताना ही अपना परम कर्तव्य समझ रहे हैं। ऐसी क्रूर बुद्धि पाप के उदय से ही ही होती है जिससे आपको भां और दूसरों को भी महाक्लेश उठाना पड़ता है, रोते हैं और कुछ उपाय नहीं कर सके हैं। यह उनकी नारकियों के समान दशा नहीं तो और क्या है।

तिरियन्ति कुडिलभावं सुविडलसराणा ष्णिगिद्वि मराणाणा ।

श्रुतपाववहुला तन्ना तेरिच्छया भणिया ॥

अर्थात्-मन से, वचन से, और काया से तीनों ही प्रकार से जिनके भाव कुटिल हों, मैथुन आदि क्रियायें जिन का प्रगट रूप होता हों, जो निकृष्ट अन्नानी हों, पाप ही को जिनमें अत्यन्त आधिभ्यता हो, वह तिर्यच कहे जाते हैं। भावार्थ सर्व प्रकार के कीड़े मकौड़े और पशु पक्षी तिर्यच कहाते हैं। मनुष्यों में भी जो कुटिल परिणामी हैं, मन में कुछ, वचन में कुछ और क्रिया में कुछ ऐसे जो मक्कार और मायाचारो हैं; अन्नानों व मूर्ख हैं, भलाई बुराई और नफे नुकसान को समझने की कोशिश नहीं करते हैं, भारी भारों पाप करने की ही अपना महान कर्तव्य समझते हैं, कामवासना में फँसकर लज्जा कजा और शर्म हया को उठाकर फेंक देते हैं वह भी तिर्यचों में ही गिने जाने के योग्य हैं, खाने पीने के अतिलोलुपी वा कामवासना में अति-गृद्ध होकर शर्म हया न करने वाले को और महामूर्खों को तो तोग कहने भी लगते हैं कि यह तो पशु वा डङ्गर है मनुष्य नहीं है, इसी प्रकार जो पापों में ही अधिक रत रहते हैं दूसरों पर जुल्म करने से नहीं डरते हैं वह भी एक प्रकार से तिर्यच ही हैं।

मराणंति जदो णिद्धं मग्गेण णिडण्णा मणुक्कदा जब्बा ।

मराणु नमवाय सव्वे तब्बा ते माणुसाभण्णिदा ॥

अर्थात्-जो सदा विचार से काम लेते हों अर्थात् जिन को नित्य ही योग्य अयोग्य, कर्तव्य अकर्तव्य, भले बुरे, तत्त्व अतत्त्व, और धर्म अधर्म का विचार रहता हो; जो विचार करने में निपुण हों अर्थात् जिन को विचार शक्ति बढ़ी हुई हो और जो मनुष्यों अर्थात् कुलकरो के द्वारा उत्पन्न हुए हों वह मनुष्य कहलाते हैं। इसमें भी यह ही विचार करना चाहिये कि जो अत्य विचार से काम लेते हैं, और भले बुरे की जांच करते हैं

वह ही मनुष्य गिने जाने के योग्य हैं। जो बुद्धि और विचार से कुछ भी काम नहीं लेते हैं, किन्तु आँख मीचकर प्रचलित प्रवृत्तियों और रीति रिवाजों का अनुकरण करना ही अपना कर्तव्य समझते हैं वा बिना विचारे दूसरों की रास करने लगते हैं, भेड़ाचाल के अनुसार चलने वाले हैं और लकीर के फकीर बने हुए हैं वह मनुष्य कैसे गिने जा सकते हैं ? वह तो तिर्यचों की कोटि में आते हैं। यदि सब ही मनुष्य विचार से काम लेने लगें अर्थात् शास्त्र के इस लक्षण के अनुसार मनुष्य होजावें तो कुछ भी दुःख मनुष्य समाज में न रहे, सब ही बातों का सुधार हो जावे परन्तु शोक तो यह ही है कि मनुष्य का रूप धारण करके भी अनेक मनुष्य विचारसे काम नहीं लेते हैं और आँख मोच कर प्रचलित रीतियों पर चलना वा दूसरों की रास करना अर्थात् पशुओं की तरह जीवन बिताना ही अपना कर्तव्य समझते हैं। इस ही से मनुष्यसमाज दुःख उठाता है और कुछ भी उन्नति नहीं कर सकता है, जिस समय इस हिन्दुस्तान में विचार से काम लिया जाता था तब वहाँ के लोग सब ही देशों के सरताज बने हुए थे और जब से यहाँ के लोगों ने विचार से काम लेना छोड़ दिया है किन्तु पशुओं की तरह प्रचलित प्रवृत्तियों पर चलना ही अपना धर्म समझ लिया है तब ही से वह दूसरों के आश्रीन होगये हैं और गिरते २ यहाँ तक गिर गये हैं कि कई देशों में तो वे मनुष्य ही नहीं गिने जाते हैं और अपनी इस दुर्दशा को सुधारने का कुछ भी उपाय नहीं कर सकते हैं। हमको भी मनुष्य मानो और मनुष्यों जैसे अधिकार प्रदान करो ऐसा चिन्लाते ज़रूर हैं परन्तु इस चिन्लाने से क्या होता है ? जब तक, विचार से काम लेना शुरू नहीं करेंगे और प्रवृत्तियों और रूढ़ियों के पीछे चलना नहीं



छोड़ेंगे अर्थात् जब तक मनुष्य नहीं बनेंगे तब तक तो वह न तो मनुष्य हो माने जासके हैं और न उनको मनुष्यों जैसे अधिकार ही मिल सके हैं ।

दीवन्ति जदो णिच्चं गुणोहिं अट्टेहि दिव्व भावेहिं ।

भासन्त दिव्व कामा तद्वा ते वणिण्या देवा ॥

जो अष्ट प्रकार की श्रद्धियों के कारण सदा प्रफुल्लित और हर्षायमान रहते हैं और जिनकी कायाभोग्यमकतो रहती है वह देव कहाते हैं । जैन सिद्धान्तानुसार नारकी और देव असंयमो होते हैं किसी भी प्रकार का व्रत संयम धारण नहीं कर सकते हैं । तिर्यच अर्थात् पशु पक्षी तो अनुव्रतो अर्थात् किञ्चित् मात्र व्रत धारण करने वाले हो भी सकते हैं परन्तु नारकी और देव इतना भी नहीं कर सकते हैं कारण इसका यही हो सकता है कि नारकी तो अत्यन्त पद दलित होकर अपने दुःखों में ही दुःखी रहते हैं और किसी प्रकार भी शान्ति धारण नहीं कर सकते हैं जिससे वे किसी प्रकार का व्रत संयम लेने के योग्य हो जावें । अपनी अति तीव्र कषायों को दवा कर पाप रूप दुःख दार्ढ्य परिणामों से अपने मन को हटालें और अपने सुधारके वास्ते कुछ भी उपाय कर पायें, वह तो अपने महासक्लेश के परिणामों के कारण कुछ भी नहीं कर सकते हैं । इस ही प्रकार स्वर्गोंके देव भी अपनी सम्पत्ति विभूति के भोग में ऐसे मदोन्मत्त होजाते हैं, विलासता में ऐसे फँस जाते हैं कि अपने अपने परिणामों को सिंभालने और किञ्चित् मात्र भी संयम धारण करने के योग्य नहीं होते हैं, यह ही बात हम यहां मनुष्यों में भी देखते हैं कि जो दुःखों से अत्यन्त व्याकुल और दीन हीन हैं, संसार की चक्को में पिसकर जिनका चूर चूर होगया है, तड़पने रोने और हाथ क्लाप करने के

सिवाय जिन्हें और कुछ सूझता ही नहीं है वह भी अपनी कपायों को दवाकर और अपने परिणामों को सिंभाल कर संयम की तरफ नहीं जासके हैं। हृदय में तो चिन्ताओं की अग्नि धधक रही है, थरती आकाश में कहीं भी जिनको ठिकाना नहीं है, मन जिनका डाँवाँडोल और परिणाम जिनके अस्थिर हैं, जिन्हें कहीं भी कोई सहारा नज़र नहीं आता है, निराशा के समुद्र में डुबको लगाना ही एक मात्र जिनका कर्तव्य हो रहा है, क्या करें और क्या न करें, जिन्हें कुछ नहीं सूझता है, विलकुल ही भोचक्कासा रहना पड़ रहा है, यह जिन्दगी किस तरह कटेगी और कब मृत्यु आवेगी यह ही चिन्ता जिनको आठ पहर लगी रहती है, अपनी मौत मनाना ही जिनको इन दुखों से छूटने का एक उपाय नज़र आता है, उनसे संयमधारण करने और अपने परिणामों को सिंभाले रखने की आशा करना तो आकाश के फूलों को आशा करने के समान असम्भव ही है। ऐसे महादुखिया मनुष्य जाति में बहुत हैं और विशेष कर हिन्दुस्तान की विधवाओं में तो बहुत सी ऐसी हैं जो इस प्रकार का दुख भोग रही हैं और जलते अंगारों पर लोट लोट कर अपना जीवन काट रही हैं। जिन्होंने पति की चिता के साथ जलकर अपना जीवन समाप्त करना ही इस दुखसे छूटने का एक मात्र उपाय समझ रखा था और नित्य हज़ारों और लाखों की संख्यामें जलकर अपना जीवन समाप्त कर देती थीं और अब भी समाप्त करने को तय्यार हैं परन्तु सरकार ने इस विषय में भारी रोक लगा दी है इस कारण लाचार हैं और तड़प २ कर अपनी जिन्दगी धिताने के सिवाय और कुछ भी नहीं कर सकती हैं; ऐसे दुखी स्त्री पुरुष नारकियों के ही समान हैं जो कुछ भी अपने चारित्र

को नहीं सिंभाल सकते हैं, और आत्मोन्नति नहीं कर सकते हैं।

इसही प्रकार जो मनुष्य धन सम्पत्ति और अधिकार प्राप्त हैं वह देवों को तरह अपने विषय भोगों में मस्त अपने आमोद प्रमोद और विलासता में ऐसे रत होजाते हैं कि उन को भी संयम धारण करना; अपना वा पराये का कुछ उपकार करना, कपार्यों को बस में रखना और परिणामों को नियम बद्ध रखना कठिन हो जाता है। यहां तक कि महा होन क्षीण बुद्धिब्रह्मसूट होने पर भी स्त्री भोग की लालसा नहीं जाती है और बेटों पोतों के होते हुए भी मौड़ बांधकर १३-१४ बरस को छोकरा मोल लेकर व्याहलाने में ज़रा भी शरम नहीं आता है। जानता है कि मैं मृत्यु को दाढ़ में दबत्या हुआ अपनी ज़िन्दगी को घड़ियां हो गिन रहा हूं। अब मरा और अब मरा, गर्दन हिल रही है और कमर टूट गई है, बाल सब सुफ़ैद होगये हैं, आँखों से सूझता नहीं, कानों से सुनता नहीं; मुँह से लार बहर रही है और उगडग गर्दन हिल रही है, पैर रखता कहीं है और पड़ता कहीं है, लाठी का सहारा भी बेकार ही हो रहा है तौभी यह ही जोश उठता है कि यह धन बेकार छोड़कर क्यों जाऊँ, यदि घड़ी भर भी जिन्दा रहूँ तो उस एक घड़ी को भी निस्सार क्यों छोड़ूँ ? जानि की एक सुन्दर कन्या क्यों न मोल लाऊँ जिसको उठती जवानो हो और मेरी मृत्यु के समय रोते २ चूड़ियाँ फोड़ कर वह समय बांध देने वाला हो जो स्वर्गों के किसो देव के मरने पर उसको देवाङ्गनायँ रो २ कर बाँवती हैं। स्वर्ग देवों का एक देव कम से कम ३२ देवाङ्गनायँ अपने पोछे राने वालो छोड़ता है तो क्या मनुष्य जाति का सम्पत्तिशालो पुरुष एक भी देवाङ्गना अपने पोछे राने के वास्ते न छोड़े। इस कारण चाहे जितना धन खर्च

करना पड़े और चाहे जो कुछ करना पड़े वह भी अपने मरने से पहिले एक नव यौवनी व्याह लाकर मरते समय राने के लिये छोड़ हो जाता है । परन्तु स्वर्ग का देव तो पहिले देवों को त्यागी हुई विधवा देवाङ्गनाओं को अङ्गीकार करके अपनी ३२ स्त्रियों को गिनती पूरी करता है और मरते समय जिनको विधवा बनाकर छोड़ जाता है उनको अन्य देव अपनी स्त्री बना लेते हैं, देवों को किसी भी विधवा को रंडापे का दुख नहीं भोगना पड़ता है । परन्तु यहां मनुष्य लोक में और विशेष कर इस पुण्य भूमि हिन्दुस्तान में और हिन्दुस्तान में भी खास कर दया धर्म के माननेवाले हिन्दुओं और जैनियों की ऊंची जातियों में विधवाओं को जन्मभर का रंडापे काटना पड़ता है । इसलिये धर्मात्मा जैनियों में तो बुद्धे वावा को अपने मरने के समय एक नवयौवना कुमारी कन्या विवाह कर जन्मभर को रंडापे को अग्नि में झूलसते रहने के लिये छोड़ जाना भी अपने धन वैभय को चमक दिखाने के लिये काफी है । इस प्रकार जब हमारे वैभवशाली धनाढ्य लोग मरते समय की एक पलभर को विषयवासना के वास्ते एक कुमारी को विवाह कर उसका जीवन नष्ट करने में जरा भी नहीं हिचकते हैं वल्कि ऐसा भयङ्कर नीच कृत्य करने में ही अपनी बड़ाई समझते हैं तो उनसे किसी भी प्रकार का संयम धारण करने की क्या आशा की जा सकती है । इस ही प्रकार दया धर्म के मानने वाले ऊंची जाति के निर्धन जब अपने जिगर से पैदा की हुई और पेट में ढाली हुई कन्या को धन के लालच में ऐसे बुद्धों के हाथ बेचने में, विधवा बनने के लिये उनके साथ व्याहने में जरा भी नहीं हिचकते हैं तो जिस प्रकार नारकी और स्वर्ग के देव संयम नहीं पाल सकते हैं ऐसा ही मनुष्यों में भी गरीबों और धन-

वानो' के वास्ते संयम का होना कठिन समझा जाय तो अनुचित नहीं हो सकता है और यह मानना ही उचित होता है कि जिस प्रकार नरक स्वर्ग मनुष्य और तिर्यक् रूपी चार गतियों में, मनुष्य की मध्यम अवस्था है, और वह ही संयम पालन करने और अपना तथा पराया उद्धार करने के योग्य शास्त्र में बताया गया है। इस ही प्रकार मनुष्यों में भी यह ही मानना चाहिये कि अत्यन्त दुखियाओं और बड़े २ धनाढ्यों को छोड़कर मध्यस्थ अवस्था के मनुष्य ही व्रत संयम पाल सकते हैं और अपना पराया उद्धार कर सकते हैं। अलवत्ता यदि दुखिया दुखिया न रहें और धन सम्पत्ति वाले अपनी सम्पत्ति को छोड़ दें तो वह भी सब कुछ धर्म कर सकते हैं। परन्तु अब तो कुछ अद्भुत ही चाल हो रही है अर्थात् परम दुखिया विधवायें तो व्रत संयम पालने के योग्य समझी जाती हैं। नवयौवना विधवाओं से भी उमर भर के लिये पूर्ण ब्रह्म चर्य व्रत पालने की आशा की जाती है। जाति के नियम के द्वारा उनको यह कठिन तपस्या ग्रहण कराई जाती है और धन सम्पत्ति वाले पुरुषों का बुढ़ा हो जाने पर भी विना स्त्री के रहना असम्भव समझ कर उनके दो दिन के सुख के वास्ते जाति को एक कन्या की जिन्दगी बर्बाद करना ही जरूरी समझा जा रहा है। शास्त्र में स्त्री और पुरुष के लक्षण इस प्रकार वर्णन किये गए हैं :-

पुरु गुण भोगे सेदे करेदि लोयम्भि पुरुगुणं कन्मं ।

पुरुत्तमो य जम्हा तम्हा सो विदिण्यो पुरिसो ॥

अर्थात् जो उत्कृष्ट गुणों का स्वामी हो और लोक में उत्तम गुण युक्त कर्म करता हो और स्वयं उत्तम हो। भावार्थ जो स्वयं गुणवान हो, उत्तम हो, और अपने गुणों द्वारा उत्तम

ही कर्म करता हो उसको पुरुष कहते हैं। स्त्री का लक्षण है कि

द्वाद यदि सनं दोसे एयदो द्वाददि परं वि दोसेण ।

द्वादण सीला जग्हा तग्दा सा वरिख्या इत्थी ॥

अर्थात् जो अनेक प्रकार के दोषों से अपने को आच्छादित करदे, दोषों से ही लदजावे और दूसरों को भी दोषों से भर देवे अर्थात् जो आप भो पापों में डूवो रहै और दूसरों को भी अर्थात् पुरुषों को भी पाप में डुगाये उसको स्त्री कहते हैं।

शास्त्र के इस लक्षण से तो पुरुषों को ही अधिकतर धर्म में लगना चाहिये, दिग्गम्बर आम्नाय के अनुसार वही मुक्ति पासकते हैं, स्त्री बेचारी तो अपनी महा निर्बलता और दोषों के कारण इतना नपश्चरण और आत्म-निग्रह ही नहीं कर सकती है, इतना संयम ही नहीं पाल सकता है कि उसको मुक्ति हो जावे, उसकी तो काम वेदना भी पुरुषों से अधिक होती है इस कारण पुरुष के वास्ते ब्रह्मचर्य का पालन करना जितना आसान है उतना स्त्री के वास्ते नहीं है, परन्तु आजकल की प्रवृत्ति में हिन्दुस्तान की उच्च जातियों ने पुरुषों को ऐसी स्वच्छन्दता देदी है कि मानो उनके वास्ते कोई दोष दोष ही नहीं है, वह पञ्चायत जोड़कर वेश्यायें नचाते हैं, कोई २ वेश्या गामी भी होते हैं, कोई २ पर स्त्री सेवन भी करते हैं, खास भी रखते हैं, मरते २ भी व्याह कराते हैं और इस प्रकार बेचारी निर्दोष कन्याओं को रांड बनाते हैं। अन्य प्रकार भी जो चाहें करें तो भी दोषी नहीं होते हैं। परन्तु स्त्रियों से पूर्ण शीलवान रहने की आशा की जाती है और यदि वह श्रांख उठाकर भी किसी की तरफ देखलें तो गर्दन मारने लायक समझी जाती हैं। यदि कोई स्त्री कुशोल दोष में पकड़ी जावे तो स्त्री तो घर से निकालदी जाती है और जाति से भी पतित होकर मुंह

दिखाने योग्य नहीं रहती हैं परन्तु कुशील करनेवाला पुरुष कुछ अधिक दोषी नहीं समझा जाता है और न कोई किसी प्रकार का दण्ड ही पाता है। अभिप्राय हमारा इस सारे कथन का यह है कि पुरुषों को तो स्त्रियों से भी अधिक निर्दोष और संयमी होना चाहिये, विशेष कर शील में तो उनको स्त्रियों को अपेक्षा बहुत ही ज्यादा योग्यता दिखानी चाहिये तबही उनका पुरुषत्व है नहीं तो यह ही मानना चाहिये कि वह पुरुष है न स्त्री किन्तु नपुंसक हैं जो स्त्रियों से भी ज्यादा कामवेदना के वशी भूत होते हैं, जैसा कि शास्त्र में लिखा है कि नपुंसक ( हिजड़े ) को ईंटों को पकाने वाली भट्टों अर्थात् पजावे की अग्नि के समान तीव्र कामवेदना रहती है, इस कारण उसका चित्त तो प्रत्येक समय ही कलुषित रहता है।

सैवित्थी शेव पुमं ण संसथो व्हयल्लिङ्ग विटिरित्तो ।

इद्वावगिसमाण गवेदण गरुओ कलुसचित्तो ॥

यदि आजकल के पुरुष स्त्रियों से अधिक संयम नहीं कर सकते हैं, अपनी कामवेदना को स्त्रियों से अधिक कावू में नहीं रख सकते हैं, बहुत कमजोर होगये हैं, कामसे पराजित होकर लाचार हो रहे हैं तो कम से कम स्त्रियों के बराबर तो उनको अपने आचरण रखने चाहिये, उनसे भी बहुत नीचे गिरकर अपने पुरुषपने को विलकुल ही तो न लजाना चाहिये ! यह पुरुषदेह बड़े भारी पुन्योदयसे प्राप्त होता है। इसको इस तरह नष्ट भ्रष्ट करने से तो अपना ही नुकसान है। इस समय की उद्धत्ता से आगे को नहीं मालूम क्या पर्याय मिले और क्या २ दुःख उठाने पड़ें, सम्भव है कि स्त्रीपर्याय पाकर और किसी उच्च जाति में जन्म लेकर किसी बुद्ध के हाथ विक्र

और लक्ष्मी ही विधवा होकर जन्म भर रंडाये के दुःख भोगने  
 पड़े और फिर जागे को भी न मानते किन्तु २ पर्याय में और  
 किस किस अवस्था में रहते फिरना पड़े। यह मनुष्य जन्म  
 और मनुष्यों में भी पुरुष पर्याय तो बहुत ही ज्यादा पुरुष के  
 उदय से मिलती है और मनुष्यों को इस पुरुषपर्याय के द्वारा  
 ही जाँव के कल्याण का सब उद्यम बन सका है। इस पुरुष  
 पर्यायरूपी चिन्तामणि रत्न को स्वच्छंद छोड़कर इस प्रकार  
 कर्त्तव्य करना और लक्ष्मी पर्याय से भी अधिक कमजोर और  
 निर्बल सिद्ध करके विषयकामों में फंसाये रहना तो अत्यंत  
 ही मूर्खताकी बात है। आजकल हिन्दुस्तान के लोग इस बात  
 के कहने में बड़ा भारी अभिमान किया करते हैं कि स्त्रियों और  
 पुरुष बराबर नहीं होसके हैं। बेशक यह उनका कहना ठीक  
 है और शास्त्र भी ऐसा ही कहता है, परन्तु अभिमान करनेके  
 योग्य तो पुरुष तब ही होसका है जब वह स्त्रियों से अधिक  
 ब्रत संयम करके अपना पुरुषपता दिखावे, स्त्रियों से भी  
 अधिक विषय भोगों के बल होने से तो वे अपने को स्त्रियों  
 से भी बढ़िया सिद्ध करते हैं और नपुंसक बनकर निरस्तार  
 के योग्य होते हैं तब अभिमान किन्तु बात का करते हैं। लक्ष्मी  
 विसको शास्त्रमें दोनों की खान लिखा है वह तो बाल-विधवा  
 होकर भी जन्म भर ब्रह्मचारिणी रहसके और पुरुष जिनको  
 शास्त्रमें गुराँ की खान लिखा है वह बुढ़े होकर भी मनुष्य के  
 निकट पहुँच कर भी बिना लक्ष्मी के न रहसके और एक छोटी  
 लक्ष्मी छोकरों व्याह लानेमें कुछ भी लज्जा न माने। यह अभिमान  
 की बात है वा महा लज्जा की। उचित तो यह था कि पुरुष  
 अपने बाल्य तो पूर्ण ब्रह्मचर्य पालन करना कुछनी सुदिकल न  
 समझते और शीलसंयम से रहना तो प्रत्येक पुरुष के बाल्य



बहुत ज़रूरी ही होता और अपनी स्त्री के मरजाने पर फिर दुबारा विवाह कराने का तो नाम तक न लेते और स्त्री की पर्याय पुरुषों से घटिया और दूषित समझी जाने के कारण उससे अपनी बराबर शीलसंयम से रहने और पूर्ण वृहन्नचर्य पालने की आशा न करते तब ही पुरुष और स्त्री पर्यायमें भेद बताकर अभिमान करते । परन्तु अब तो पुरुषोंने अपनी उलटी ही दशा बना रखी है इस कारण अब तो उनको अभिमान करने की जगह स्त्रियों से लज्जित होकर अपनी दशा सुधारने की ही कोशिश करना चाहिये, अपने में पुरुषों के गुण दिखाकर अपने को इस बात के कहने के योग्य बनाना चाहिये कि पुरुषों और स्त्रियों में बहुत अन्तर है । स्त्रियाँ पुरुषों की बराबरी नहीं कर सकती हैं । असल बात यह है कि अनादिकाल से कर्मों ने जीवको बुरी तरह चक्कर में डाल रखा है जिस से वह अपनी असलियत को न पहचान कर भूटे अभिमान में मारा २ फिरता है उलटे उलटे काम करके अपने को बांधता है और अपने कल्याण का कुछ भी उपाय नहीं करता है ।

पूर्वं कर्मोद माद्भावो भावान्प्रत्यग्र संचयः ।

तस्यपाकात्पुनर्भावो भावाद्वन्धः पुनस्ततः ॥

एवं सन्तानतोऽनादिः सम्बन्धो जीवकर्मणोः ।

संसारः स चदुर्मोच्यो विना सम्यग्दर्शनादिना ॥

अर्थात्—पहिले बंधेहुए कर्मों के उदय से रागद्वेष आदि भाव पैदा होते हैं फिर उनही रागद्वेषादि भावों से नवीन कर्म पैदा होजाते हैं, फिर इसही प्रकार उन कर्मों के उदय होने पर रागद्वेष भाव होते हैं और रागद्वेष से बंधते हैं, इसही प्रकारका चक्र अनादिकाल से चला आता है, इसही का नाम संसार है । यह संसाररूपी चक्र विना सम्यग्दर्शन के किसी प्रकार

भी नहीं छूट सकता है। कर्म आठ प्रकार के हैं, दर्शनावरण, ज्ञानावरण, मोहनीय, अन्तराय, वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र। जयतक किसी वस्तु का कुछ भी रूप रङ्ग नहीं मालूम होता है, न यह पहचान होती है कि वह क्या वस्तु है, केवल इतना ही मालूम होता है कि कुछ है, इससे ज्यादा कुछ भी मालूम नहीं होता है तब तक वह ज्ञान नहीं माना जाता है किन्तु दर्शन कहलाता है, और जब जरा भी रूप रङ्ग आदि मालूम होने लग जाता है तब वह ज्ञान कहालने लगता है। इस ही कारण जो कर्म जीव के दर्शन गुण को ढकता है वह दर्शनावरण है और जो ज्ञान को ढकता है अर्थात् ज्ञान नहीं होने देता है वह ज्ञानावरण है। जो जीव को मोह अर्थात् नशा पीने के समान अचेत करदे, सुध बुध भुला कर उलटे २ काम कराने लगे वह मोहनीय है। मोहनीय कर्म के दो भेद हैं, एक दर्शन-मोहनीय जो जीव का श्रद्धान विगाड़ कर अपनी असलियत को नहीं पहिचानने देता है, दूसरा चारित्र मोहनीय जो राग द्वेष अर्थात् मान माया लोभ क्रोध यह चार प्रकार की जो कपाय और रति अर्थात् प्रीति, अरति अर्थात् अप्रीति, शोक अर्थात् रञ्ज, हास्य अर्थात् हँसी, भय अर्थात् डर, जुगुप्सा अर्थात् ग्लानि और पुरुष वेद अर्थात् स्त्री से भोग करने की इच्छा और स्त्री-वेद अर्थात् पुरुष से भोग करने की इच्छा और नपुंसक-वेद अर्थात् पुरुष और स्त्री दोनों से भोग करने की इच्छा। यह नौ प्रकार की नौ कपाय पैदा करके जीव को संसार के मोह में फँसाता है। अन्तराय कर्म जीव को शक्ति को प्रकट नहीं होने देता है, रोक पैदा कर देता है। आयु कर्म जीव को एक पर्याय में बाँधे रखता है। नाम कर्म शरीर और उसकी तरह २ की शकल बनाता है। गोत्र कर्म जीव को संसार में

ऊँच या नीच दर्जे का अर्थात् घटिया या बढ़िया बनाता है। वेदनीय कर्म सुख दुख का अनुभव कराता है। इस प्रकार यह आठों कर्म जीव को संसार में ही रुलाते हैं। इस विषय में सब से पहिले यह जानने की जरूरत है कि कैसे २ कृत्यों और कैसे २ परिणामों से किस २ कर्म का बन्ध होता है जिस से मनुष्य अपने को सिंभाल कर छोटे कर्मों के बन्धन से बच सके।

पण्डिणी गमन्तराए उवधादो तप्पदोस गिरहवणे ।

आवरण दुर्गं भूयो बन्धदि अचासणा एवि ॥

अर्थात् शास्त्र और शास्त्र के जानने वालोंकी कद्र न करने से, ज्ञान के प्रचार में किसी प्रकार की रोक टोक पैदा कर देने से, ज्ञान की बातों में दोष लगा देने से, उनको खरडन करने की कोशिश करने से वा ज्ञानियों वा ज्ञान का प्रचार करने वालों को किसी प्रकार की तकलीफ देने से, ज्ञान के प्रचार में हर्ष न मानने से वा ज्ञान के प्रचार को बुरा मानने से, ऐसी बातों से द्वेष भाव रखने से, अपने ज्ञान को प्रगट करने से, जितना आप जानता है वह दूसरों को न बताने से वा उलटा सुलटा बतला बतला कर बिचला देने से, किसी के सच्चे उपदेश वा धर्म की प्रशंसा न करने से वा किसी न किसी तरह उसका उपदेश न होने देने से दर्शनावरण और ज्ञानावरण कर्म बहुत ज्यादा बँधता है, बहुत तीव्र होता है और बहुत काल तक ठहरता है। वनस्पति काष्ठ आदि जीव जो इतना सूक्ष्म ज्ञान रखते हैं कि कोई २ मत चाले तो उनको जीवन मानकर विलकुल निर्जीव ही मानते हैं। उन में इतना ज्ञान की मन्दता उपरोक्त प्रकार ज्ञान के प्रचार में रोज़ा अटकाने से ही ज्ञानावर्णी और दर्शनावरणी कर्म का

तीव्र पटलरूप महापाप के आने से ही ज्ञान में ऐसी भन्दता आती है और एकेन्द्रिय आदि पर्याय प्राप्त होती है। तब, ऐसे महान पाप और अज्ञानान्धकार से बचने के लिये जरूरी है कि जहाँ तक हो सके ज्ञान को फैलाने की ही कोशिश की जावे, पाठशालायें बिठायी जावें, शास्त्र बाँटे जावें, व्याख्यान दिये जावें, पुस्तकालय और वाचनालय खोले जावें। अन्यभी जिस प्रकार हो सके ज्ञान का प्रचार किया जावे जिससे लोगोंका अज्ञानान्धकार दूर हो और अपने को पुण्य की प्राप्ति हो। पापकर्म भी पुण्य में प्रवृत्त होकर पुण्य का ही विस्तार हो।

अरहन्त सिद्ध चेदिय तव सद्गुरु धम्म सद्द पटिणी गी।

बन्धदि दंसण मोहं अणंत संसारियो जेण ॥

अर्थात् जो कोई अरहन्तों वा सिद्धों की प्रतिमा में, तप में, शास्त्र में, गुरु में, धर्म में और धर्म-धारियों से प्रीति न करता हो, उसके विरुद्ध श्रद्धा न रखता हो, वह दर्शन-मोहनीय कर्म का बन्ध करता है और अनन्त संसार में भटकता है। इस कारण सम्यक्त्व की प्राप्ति के लिये श्री आत्त भगवान और कहे हुए शास्त्र तथा उनके बताये धर्म पर चलने वाले धर्मात्माओं से प्रीति रखना जरूरी है।

तव्वकसाओ बहु मोह परिणदो गग दोस सन्तत्तो ।

बन्धदि चरित्त मोहं दुविहंपि चरित्त गुणधादी ॥

अर्थात् जिसकी कपाय तीव्र हो, जिसके अधिक राग रूपी परिणाम हों अर्थात् संसार से जिसको अधिक मोह हो, जो राग द्वेष में पूरी तरह मग्न हो रहा हो, और व्रत संयम रूपी चारित्र अष्ट करने का जिसका स्वभाव हो, वह कपाय और नो कपाय रूप चारित्र मोहनीय कर्म का बन्ध करके संसार में रुलता है और दुःख उठाता है।

पाशुवधादीसु रदो जिणपूजामोक्समनाविग्घयरो

अज्जेइ अंतरायं ए लहइजं इच्छियं जेण ॥

अर्थात् जो अपनी और दूसरों की हिंसा करने में, और दुःख देने में लीन हो और श्री वीतराग रूप जिन भगवान को पूजा और मोक्षमार्ग में विघ्न डालने वाला हो वह अन्तराय कर्म बाधता है जिसके उदय से वाञ्छित वस्तु की प्राप्ति में रोक पड़जाती है ।

मिच्छो हुमहारंभो णिस्सिलो तिन्वलोह संजुत्तो ।

णिरया उगं णिवंधइ पाव मई रुइपरिणामी ॥

अर्थात्—जो मिथ्यादृष्टि हो, बहुत आरम्भी हो, शील रहित हो, अधिक लोभी हो, रौद्र परिणामी हो, पाप कार्य करने का शौकीन हो, वह नरक की आयु बाधता है । इस से साफ स्पष्ट है कि जो नरक में जाने से डरता हो उसको सम्यग्दृष्टि होने को पूर्ण कोशिश करना चाहिये । अधिक आरम्भ में नहीं फसना चाहिये । आजकल जो लोग विवाह आदि कार्यों में अपनी हैसियत से भी ज्यादा आरम्भ करके इस जन्म में भी नरकों जैसे दुःख उठाते हैं वह अपनी महान चिन्ताओं के कारण अघश्य ही नरक में जाने के काम करते हैं । शील रहित होना भी नरक में जाने का कारण है । परन्तु कैसे आश्चर्य की बात है कि हिन्दुस्तान के लोग स्त्रियों के वास्ते ही शीलवान होना जरूरी समझते हैं, पुरुषों के वास्ते नहीं । पुरुष गण्डियां नचावें और अन्य भी चाहे, जिस प्रकार कुशील करें तो भी वह दोषी नहीं समझे जाते हैं जिससे उन को नरक में जाने की तैयारी करने के वास्ते खुली छुट्टी मिल गई है । इस ही प्रकार अधिक लोभ होना और क्रूर परिणामी होना भी नरक में जाने की तैयारी करना है । परन्तु जो लोग अपनी प्यारी कन्याओं को ४०—४५ बरस के बूढ़ों के हाथ

वेचकर उनका जीवन नष्ट करते हैं और जो बूढ़े अपने दो दिन की विषयवासना के वास्ते एक कन्या की जिन्दगी बर्बाद करते हैं, क्या उनके नरक जाने में कुछ सन्देह हो सकता है ? और जो विरादरी के लोग ऐसे विवाहों में शामिल होते हैं वह भी अनर्थदण्ड में फँस कर क्या नरक में जाने से बच सकते हैं ? भाइयों सँभलो, और सागरों पर्यन्त नरकों में पड़े सड़ने से बचो ।

इम्मग्गदेसगो मग्गणासगो गूढहियय भाइल्लो ।

सठसीलीय स सल्लो तिरियाडं बंधदे जीवो ॥

अर्थात्—जो उलटे मार्ग का उपदेश देवे, उत्तम मार्ग का निषेध करे, मायाचारी हो, मूर्ख हो, शल्यवान हो वह तिर्यंच आयु का बन्ध बांधता है ।

पयडीए तणुक्साओ दाणरदो सीलसंजम विहीणों, ।

मग्गिम्म गुण्हिंजुत्तो मणवाजं बंधदे जीवो ॥

अर्थात्—जो मन्दकपाय वाला हो, दान देने में प्रीति रखता हो, असंयमी हो, मध्यम गुण वाला हो; वह मनुष्य-आयु का बन्ध बांधता है ।

अणुवद महव्वदेहिं य वालतवाकामणिञ्जाराए य ।

देवावगं षिंबंधइ सम्मां इट्ठी यजो जीवो ॥

अर्थात्—जो सम्यग्दृष्टि हो वा अणुव्रती हो वा अज्ञानरूप से भी तप करनेवाला हो वह देवायु का बन्ध बांधता है ।

भुदाणु कं पचद जोग जुंजिदो संतिदाण गुरुभत्तो ।

बंधदिभूयो ...सादं विवरीयो बंधदे इदरं ॥

अर्थात्—जो सर्व प्राणियों पर दया करने वाला हो, अहिंसादि व्रतोंका पालनेवाला हो, शान्तिवान हो, दानी हो, गुरुओं की भक्ति करनेवाला हो वह सातावेदनी कर्म का बंध करता

है अर्थात् सुख पाता है और जो इसके विपरीत करता है वह असाता वेदनी कर्म का वन्ध करता है अर्थात् दुःख पाता है; जो लोग अपनी प्यारी कन्याओं पर भी दया नहीं करते हैं उन को अयोग्यदरके सांघ व्याह देते हैं वा उनका भरना मनाते हैं, योग्यरिति से उनको रक्षा शिक्षा नहीं करते हैं, और विशेष कर जो उनको बुद्धों से व्याह देते हैं और वह बुद्धे जो अपनी बेटी पोती के बराबर कन्याओं को व्याह कर लाते हैं और जाति के वह पंच जो कन्याओं पर इस प्रकार के जुल्मों को नहीं रोकते हैं किन्तु ऐसे कारजों में भी शामिल होते हैं जो किसी के यहां मौत होजाने पर निर्दय होकर उसके यहां सुकते की रसोई जीगते हैं वह किसी प्रकार भी सर्व प्राणियों पर दया करने वाले नहीं हो सकते हैं। इस कारण असाता-वेदनी का वन्ध करके दुःख ही भोगते हैं।

मणवयण्ण फाय वक्करो माइल्लो गारवेदिं पडिवद्धो ।

अमुहं वंधदिण्णामं तप्पडिवक्खे हितुहण्णामं ॥

जो कुटल हो मायाचारी हो कपटी हो और अपनी ही प्रशंसा चाहने वाला हो वह अशुभ नाम कर्म का वन्ध करता है अर्थात् खोटी पर्याय पाता है और जो सरल परिणामी है, सीधा सच्चा है, अपनी प्रशंसानहीं चाहता है, वह शुभ नामकर्म का वन्ध बाँधता है।

अरहंतादित्तु भत्तो सुत्त रुची पढणुमाण्ण गुणपेही ।

बंधदि व्वागोदं विवरीओ वंधे इदरं ॥

अर्थात्-तो अर्हनों को भक्ति करने वाला हो, शास्त्रमें रुचि रखता हो, पढ़ने पढ़ाने और विचार करने का शौकीन हो वह ऊँचे गोत्र का वन्ध बाँधता है अर्थात् प्रतिष्ठा योग्य पर्याय पाता है और जो इसके विपरीत करता है वही नीचगोत्र का

बन्ध बांधता है। अतः अगले जन्म में उच्चकुल में जन्म लेने के लिये शास्त्र का अभ्यास रखने की ज़रूरत है, नहीं तो नीच कुलमें ही जन्म लेना पड़ेगा।

कपाय के द्वारा क्रिया करने से ही कर्म-बन्ध होता है और कपाय सहित क्रियाओं को लेश्या कहते हैं।

लिपिर् अप्पी कीरु एटीए णिय अ पुण्य पुण्यं च ।

जीवोत्ति हांदिलेस्सा लेस्सा गुण जाणयक्सादा ॥

अर्थात्-लेश्या के गुण को जानने वाले ऐसा कहते हैं कि जिसके द्वारा जीव अपने को पाप पुण्य में लिप्त करता है वह लेश्या है। भावार्थ इसही से पाप पुण्य रूप कर्मों का बन्ध होता है।

तिव्वतमा तिव्वतए तिव्वा अमुहा मुहातहा मन्दा ।

मंदतग मन्दतमा छट्टाणगया इ पत्तेयं ॥

अर्थात्-तीव्रतम तीव्रतर और तीव्रकपाय से अशुभ लेश्या होती है, और मन्द, मन्दतर और मन्दतम कपाय से शुभ-लेश्या होती है। भावार्थ यह कि अशुभ लेश्याओं से पाप होता है और शुभ लेश्याओं से पुण्य। उत्तम मध्यम जघन्य अर्थात् बहुत बढ़िया, दर्मयाना और घटिया इस प्रकार तीन तीन दर्जे पाप पुण्य के किये जावें तो सबसे तेज कपाय के द्वारा कार्य करने से सबसे बढ़िया पाप होता है इसको कृष्ण लेश्या कहते हैं। कुछ कम तेज़ कपाय से मध्य दर्जे का पाप होता है इसको नील लेश्या कहते हैं। मामूली तेज़ कपाय से घटिया हलके दर्जे का पाप होता है जिसको कापोत लेश्या कहते हैं। मन्द कपाय से पुण्य होता है। मामूली मंद कपाय से हलके दर्जे का पुण्य होता है इसको पीतलेश्या कहते हैं। दर्मयाने दर्जे की मन्द कपाय से दर्मयाने दर्जे का पुण्य होता है, इस को पद्मलेश्या



कहते हैं। बहुत ही मन्द कपाय से बहुत ज्यादा पुण्य-बन्ध होता है इसको शुक्ल लेश्या कहते हैं। इस प्रकार कृष्ण नील कापोत यह तीन अशुभ लेश्या हैं और पीत पद्म शुक्ल यह तीन शुभलेश्या हैं। सबसे अधिक मन्द कपाय से शुक्ल लेश्या होती है फिर ज्यों ज्यों कपाय बढ़ती जाती है, त्यों त्यों पद्म पीत कापोत नील और कृष्णरूप लेश्या बढ़ती जाती है। कृष्ण लेश्या सबसे अधिक कपायसे अर्थात् बहुत ही ज्यादा संक्लेश परिणामों से होती है। इन लेश्याओं को समझाने के वास्ते शास्त्रों में इस प्रकारका दृष्टान्त दिया है कि छः मनुष्यों ने जंगल में एक फल का वृक्ष देखा, उनमें कृष्ण लेश्या वाला तो फल खाने के लिये यह चाहता है कि इस वृक्ष को जड़से ही उखाड़ गिराऊँ, नील लेश्यावाला फल खाने के लिए इस वृक्ष का बड़ा तन्ना काट डालना चाहता है, कापोत लेश्या वाला इसकी बड़ी बड़ी शाखा काटने को तय्यार होता है, पीतलेश्या वाला छोटी २ शाखा तोड़कर ही फल खाना काफी समझता है, पद्म लेश्यावाला केवल फल तोड़ कर ही अपना पेट भर लेना चाहता है, और शुक्ल लेश्यावाला उन फलों पर ही संतोष करता है जो आप ही वृक्ष से गिर पड़ें। यह ही बात संसार के प्रत्येक कार्यों में लगालेनी चाहिये। अब हम प्रत्येक लेश्यावाले के वाह्य चिन्ह लिखते हैं जिससे यह पहिचान हो सके कि कौन पापी है और कौन पुण्यवान और पाप पुण्य में भी कौन किस दर्जे में है।

अण्डो णमुचइ वैरं भंडणसीलो यधम्मदय रहिओ ।

दुट्ठोणय एदि वसं लक्खण मेयंतु किरा हत्स ॥

अर्थात्-जो बहुत क्रोधी हो, वैर का न छोड़े, लड़ने का

जिसका स्वभाव हो, धर्म से और दयासे रहित हो और किसी के भी बस में न हो सकता हो वह कृष्ण लेश्यावाला है ।

मन्दो बुद्धि विहीणो णिविराणायी य विसय लोयलोय ।

माणी मायी यतहा आलसो चैव भेज्जोय ॥

णिदावंचरण बहुलो धणधरणो होदितिव्व सराणा य ।

लक्खणमेयं भणियं समासदो णील लेस्स स्स ॥

अर्थात्—जो सुस्त हो, बुद्धि होन हो, कला चातुर्य रहित हो, इन्द्रियों के विषय का लोलुपी हो, मानी हो, मायान्वारी हो, आलसी हो, जिसके हृदय के भेद को कोई न जान सके, बहुत सोनेवाला हो, दूसरोंको ठगनेमें बहुत होशियार हो, धन सम्पत्तिमें जिसको अधिक लालसा हो, वह नील लेश्यावाला है ।

इसइ णिदइ अणो इसइ बहुसो य सोय भय बहुलो ।'

असुयइ परिभवइ परं पसंसये अप्पयं बहुसो ॥

णय पत्तियइ परं सो अप्पाणं यिव परंपि मराणांतो ।

धूसइ अभित्थुवंतो णय जाणइ हाणि वडिट्ठि वा ॥

मरणं पत्थेइ रणे देइ सुवहगं विथुध्व माणोइ ।

ण गणाइ कज्जा कज्जं लक्खणमेयंतु का उस्स ॥

अर्थात्—रसनेवाला अर्थात् नाराज होजाने वाला, निन्दा करनेवाला, दुःख देनेवाला, बहुत शोक करने वाला, बहुत डरपोक, दूसरे के पेश्वर्य को न सहने वाला, दूसरों का तिरस्कार करनेवाला, अपनी बहुत प्रशंसा करनेवाला, दूसरों पर विश्वास न करनेवाला, अपने समान दूसरों को माननेवाला, अपनी बड़ाई सुनकर खुश होनेवाला, अपनी भलाई बुराई न समझने वाला; रण में मरने की इच्छा करनेवाला, अपनी बड़ाई करनेवाले को बहुत कुछ दे देनेवाला; अपने कारज अकारज को कुछ न गिननेवाला कापोतलेश्या का धारी है । इस प्रकार बहुत अधिक पापी, मध्यम पापी और कमतर पापी

अर्थात् कृष्ण, नील और कापोत लेश्या वाले का वर्णन किया, श्रव क्रमतर पुण्यवान, मध्यमपुण्यवान और अधिक पुण्यवान अर्थात् पीत पद्म और शुक्ल लेश्यावाले का वर्णन करते हैं ।”

जाण्ड कञ्जा कज्जं सेयममेयं च सखसमपासी ।

दयदाणरदोय मिट्ट लक्खण मेयंतु ते उस्स ॥

अर्थात्—जो करने योग्य, न करने योग्य, भोगने योग्य और न भोगने योग्य को जाननेवाला हो, सबको एक आंल से देखनेवाला हो अर्थात् पक्षपात रहित होकर सबको समान समझता हो, दया और दान में तत्पर हो अर्थात् दूसरों का उपकार करने की जित्तको लग्न हो और कोमल परिणामी हो वह पीत लेश्यावाला है, अर्थात् पुण्यवन्ध करनेवाले को कम से कम पैसा ज़रूर होना चाहिये ।

चानी भदो चोत्तलो उज्जवकम्मोय इमदि वहुगम्पि ।

माहु गुरु पूजन रदो लक्खण मेयंतु पम्मस्स ॥

अर्थात्—दान करने वाला, भद्र परिणामी, उत्तम उत्तम कार्य करनेवाला, सहनशील, क्षमावान, साधु और गुरु की पूजा करने में प्रीतिवान पद्मलेश्या वाला होता है ।

ण य कुण्णइ पक्खदायं खदि य णिदाणं समो य सव्वेसिं ।

णत्थिय चयदोसा णेहोविय सुवकलेस्सस्स ॥

अर्थात् पक्षपात न करने वाला, सत्र को समान समझने वाला, राग द्वेष न रखने वाला, स्नेह न रखने वाला शुक्ल-लेश्या का धारो है ।

इस सारे कथन से और समस्त जैन शास्त्रों के मनन करने से यह ही सिद्ध होता है कि पाप पुण्य दुरे भले परिणामों से ही होता है । अधिक तेज कषायको दुरा परिणाम और हलकी कषाय को ही भला परिणाम कहते हैं । इन ही कषायों

से राग द्वेष और विषय भोगों की वाञ्छा पैदा होती है। इस कारण राग द्वेष और विषयवासनाओं में अधिक फँसने से, अधिक चिन्ता करने से, अधिक क्लेषित होने से और हृदय में अधिक अशान्ति लाने से पाप बन्ध होता है और राग द्वेष और विषय भोगों में कम फँसने से, अधिक चिन्ता न करने से और हृदयमें शान्ति रखने से, संसारमें अधिक लिप्त न होने से पुरुष बन्ध होता है। परन्तु आज तो कुछ उल्टी ही गङ्गा बहने लग लग गई है अर्थात् कषायों को दवाने, विषयवासनाओं को कम करने, हृदय में शान्ति रखने और संसार में अधिक न फँसने की तरफ तो कुछ भी ध्यान नहीं रहा है। किन्तु रसोई की छूत छ़ात को ही एक मात्र धर्म मानने का एक नवोन सिद्धान्त घड़ लिया है। घड़ नहीं लिया है किन्तु अपने हिन्दू भाइयों से सोख लिया है। उन ही का अनुकरण करना अपना कर्तव्य समझ लिया है। इस ही कारण जिस देश में हिन्दू लोग जिस रीति से छूत छ़ात मानते हैं, उस देश के रहने वाले जैनों भी उस ही रीति से छूत छ़ात मानते हैं और इस ही को परमधर्म समझते हैं। इस ही वास्ते भिन्न २ देशों का भिन्न धर्म हो गया है और हर कोई अपने २ देश की रीति को ही धर्म समझता है। फल इस का यह हुआ है कि महा खोटे २ व्यसनों का सेवन करने वाला व्यभिचारी और वेश्यागामी, भूठ बोलने वाला और चोरी करने वाला, मक्कार, फ़रेवी, दगाबाज़, महा क्रोधी, लोगोंको सताने वाला, महा जालिम और अन्यायी, महा लोभो महा परिग्रही और महा आरुभी तो अधर्मी और पापी नहीं गिना जाता है और न ऐसी बातों की तरफ कुछ विशेष ध्यान ही दिया जाता है। किन्तु इन बातों को तो मामूली समझ कर इन से कुछ धर्म

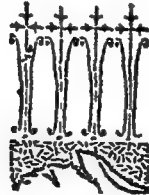
का सम्बन्ध ही नहीं गिना जाता है, किन्तु एक मात्र रसोई आदिक कोछूत छ़ात को ही धर्म माना जाता है उन ही में कमी आने से धर्म कर्म का भ्रष्ट होना समझा जाता है, और वह रसोई की छूत छ़ात के नियम भी ऐसे अद्भुत हैं जिनका कोई सिद्धान्त ही नहीं बन सकता है। हिन्दू ब्राह्मणों में अनेक जाति के ब्राह्मण मांस खाना अधर्म नहीं समझते हैं और विशेषकर भच्छीका मांसतो बहुतही उत्तम समझते हैं। परन्तु रसोई की इतनी भारी छूत छ़ात करते हैं कि यदि कोई उनसे दूसरी जाति का ब्राह्मण उनकी रसोई कीभूमि को भी अपनी अँगुली से छूदे तो उस रसोई में दूर स्थान पर रक्खा हुआ भोजन भी भ्रष्ट हुआ समझते हैं और यदि कोई ऐसी रसोई खाले तो वह तो ऐसा अधर्मी और पापी समझा जाता है कि जाति में ही रहने लायक नहीं होता है। यह ब्राह्मण लोग रसोई को तो इतनी छूत करते हैं परन्तु पानी अनेक जाति के शूद्रों तक के हाथ फा भी पी लेते हैं। पानी में तो यदि वह शूद्र अपना हाथ भी डबोदे तो भी पी लिया जाता है और कुछ अधर्म नहीं समझा जाता है परन्तु रसोई की भूमि को भी छू देने से दूर रक्खा हुआ भोजन खाने योग्य नहीं रहता है। इस ही प्रकार जैनी भी पानीतो शूद्र के हाथ का भी पी लेते हैं परन्तु रसोई की भूमि को भी छू देने से सारी रसोई को भ्रष्ट हुआ जान लेते हैं और इस ही को महाधर्म मानते हैं। विवाह भी हिन्दुओं की तरह अपनी ही अपनी जाति में होना धर्म समझते हैं यहाँतक कि एक जैनी अपनी ही जाति के अजैन से तो विवाह सम्बन्ध कर लेगा परन्तु अपने ही समान किसी दूसरी जाति के जैनी से विवाह सम्बन्ध नहीं करेगा। कोई करे तो महा अधर्म समझा जाता है और वह जाति से

वाहर कर दिया जाता है। एक अग्रवाल दिग्म्बर तेरह पन्थी जैनी किसी खण्डेलवाल जैसवाल वा परवार वा हूमड़ आदि दिग्म्बर तेरह पन्थी जैनी से विवाह सम्बन्ध नहीं करेगा। ऐसा करने में तो महा अधर्म समझेगा किन्तु किसी अग्रवाल वैष्णव से जो जैनधर्म का कट्टर विरोधी हो विवाह सम्बन्ध करना धर्म के अनुकूल मानेगा। इस प्रकार आजकल तो धर्म का स्वरूप विलकुल ही बदल दिया गया है। अतः हम अपने जैनी भाइयों से बड़ी नम्रता के साथ प्रार्थना करते हैं कि वे शास्त्रों को पढ़ें और धर्म के असली स्वरूप को जानें।

रत्नमाला के इस एक ही रत्न में हम धर्म के इस विषय को नहीं लिख सकते हैं, सुभीता मिला तो इसही माला के अन्य अनेक रत्नों में लिखने की कोशिश करेंगे, इस प्रथम रत्न में तो हम बहुत मोटे रूप इतना ही लिख देना काफी समझते हैं कि मनुष्य के वास्ते धर्म अर्थ काम और मोक्ष इस प्रकार चार पुरुषार्थ बताये गये हैं, इनमें मोक्ष पुरुषार्थ का तो गृहस्थ त्यागी परम धीतरागी मुनि ही साधन करसकते हैं और वाक्की के तीन पुरुषार्थ गृहस्थियों के वास्ते हैं। धर्म पुरुषार्थ का यह मतलब है कि गृहस्थी के वास्ते सप्त कुव्यसनों का त्याग, पंच अणुव्रतोंका ग्रहण और दान पूजादि जो कर्म शास्त्रोंमें बताये हैं उन का साधन करना; अर्थ पुरुषार्थ से मतलब है धन कमाना, क्योंकि बिना धन के गृहस्थी का काम ही नहीं चल सकता है; काम पुरुषार्थ से मतलब है अपने गृहस्थ का सेवन करना, यह तीनों ही पुरुषार्थ गृहस्थी के वास्ते ज़रूरी हैं। इस कारण इन तीनों को इसही तरह सेवन करना चाहिये जिससे इन तीनों में से किसी भी पुरुषार्थ में खराबी न आवे, अर्थात् धर्म को इस प्रकार सेवन करे कि न तो उसकी कमाई में खराबी

आवे और न गृहस्थसेवन में । इसही प्रकार कमाई भी न्याय नीति के साथ धर्म को सिंभाल कर इस प्रकार करे कि धर्म में फरक न आजावे, और कमाई करने में ऐसा लिप्त भी न होजावे कि आराम तकलीफ और गृहस्थके सुखको भी भूलजावे । इसही प्रकार इन्द्रियभोग और गृहस्थसेवन भी इस हीति से करे जिस से न तो उसके धर्म में बाधा आवे और भोगविलास और काम सेवन में भी न्याय नीति के बाहर न जावे । धर्म मर्यादा के अनुसार जहाँ तक उसको विषय भोगों की इजाजत हो उसके बाहर न जावे और न विषय भोगों में ऐसा लिप्त हो जावे कि धर्म सेवन में भी कमी आ जावे और धन कमाने में भी फरक पड़ने लग जावे । गृहस्थी को यह तीनों ही पुरुषार्थ समान रीति से करने चाहिये और तीनों की पूरी पूरी सिंभाल रखनी चाहिये । अन्त में हमारी यह ही प्रार्थना है कि शास्त्रों में अनन्तानन्त रत्न भरे पड़े हैं जिनमें से यह एक रत्न पाठकों को भेंट किया जाता है । आगामी को इसी प्रकार अन्य रत्न भी यदि पाठक चाहेंगे तो भेंट करते रहेंगे ।

इति



ॐ

अहिंसा परमो धर्मः

# धर्मसिद्धान्त रत्नमाला

दूसरा रत्न

लेखक—

बाबू सूरजभानु वकील  
देववन्द ( सहारनपुर ) निवासी  
प्रकाशक—

बाबू कुलवन्तराय जैन,  
महामंत्री प्रेममंडल हरदा, ( सी०पी० )  
शान्तिचन्द्र जैन, बुलन्दशहरी के प्रबन्ध से  
"धीर प्रेस", बिजनौर में छपा ।

प्रथमवार } अगस्त { मूल्य  
१००० } १९२६ { एक आना



# धन्यवाद और निवेदन



इस रत्न के छपाने को श्रीमान वा० तिलोकचंद जी सोने चान्दी के बड़े व्योपारी सहारनपुर निवासी कलकत्ता वालों ने दान दिया है उन की इस उदारता और परोपकार बुद्धि के लिये हम मंडल की ओर से उन को हार्दिक धन्यवाद देते हैं और अहिंसा प्रेमी सज्जनों से निवेदन करते हैं कि वह भी हिंसा में डूबी हुई दुनिया पर तरस खाकर मंडल को दान देकर ऐसे रत्न प्रकाशित कराते रहें जिस से धर्म की बढ़वारी हो । हमारे पास कितने ही ऐसे रत्न प्रकाशित करने को मौजूद हैं ।

निवेदक

कुलवन्तराय जैनी

ॐ

श्री जिनाय नमः

# धर्म सिद्धान्त रत्नमाला

दूसरा रत्न



पवित्री कियते येन येनैवोदिभ्रयते जगत,  
नमस्तस्मै दयादाय धर्मं कलरादिष् पाय वै ।

जिससे सारा जगत पवित्र होता है और जिससे जगत का उद्धार होता है और जिसमें दया रूपी रस भरा हुआ है उस धर्म रूपी कल्पवृक्ष को मैं नमस्कार करता हूँ । दया ही धर्मका लक्षण है, यह दया धर्म ही जगत को पवित्र करने वाला है, जिस के हृदय में दया है वह ही शुद्ध और पवित्र है किसी जाति वा कुल में पैदा होने से वा इस हाड़ मांस के शरीर को धोने और मांजने से शुद्धि नहीं होती है किन्तु हृदय में दया धर्म के आने से ही शुद्धि और पवित्रताई होती है । यह दया धर्म ही पापों में फंसे हुवे और नीचे गिरे हुवे जीवों को ऊपर उभारता है, पापी से पापी और महा नीच से नीच भी यदि दयाधर्म को धारण कर लेता है तो उसका उद्धार हो जाता है, ऊँचे चढ़ने लग जाता है यहां तक कि मोक्ष प्राप्त कर के तीनों लोकों में पूजित हो जाता है । इस दया धर्म के

ग्रहण करने से ही चाण्डाल भी देवोंसे पूजा जाता है, इस ही के श्रद्धाकार कर लेने से महा पापी भी धर्मात्मा बन जाता है, इस कारण इस दया धर्म को नमस्कार किया जाता है ।

सम्यग्दर्शनं सम्पन्नं मपि मातङ्गं देहजम्,  
देवा देवं विदुर्भस्म गूढांगारान्तरौजसम् ।

यदि कोई चाण्डाल की सन्तान भी सम्यग्दर्शन धारण कर ले अर्थात् धर्म के सत्य स्वरूप का श्रद्धान कर ले तो वह भी देवों से पूजित हो जाता है अर्थात् वह इतने ऊँचे चढ़ जाता है और ऐसा पवित्र हो जाता है कि मनुष्य तो मनुष्य स्वर्गों के देव भी उसकी पूजा करने लग जाते हैं, इस कारण किसी को भी अपनी जाति और कुलका बमरुड नहीं करना चाहिए । धर्म तो जीव का स्वभाव है इस कारण चाहे कोई ब्राह्मण हो या चाण्डाल सब ही धर्म ग्रहण कर सकता है । यदि कोई चाण्डाल दयाधर्म को धारण कर लेता है तो वह पूज्य हो जाता है और यदि कोई ब्राह्मण दयाधर्म नहीं है तो वह पतित हो जाता है ।

स्वापि देवोऽपि देवः स्वा जायते धर्मं किल्बिषात्  
कापि नाम भवेदन्या सम्पद्मार्च्छरीरिणाम् ।

धर्म के प्रभाव से कुत्ता भी देव हो जाता है और धर्म के त्यागने से स्वर्गों का देव भी कुत्ता हो जाता है, अर्थात् जो कोई भी धर्म धारण कर लेता है वह ही ऊँचे चढ़ जाता है और जो धर्म को छोड़ देता है वह नीचे गिर जाता है तब जाति वा कुल का बमरुड करने से क्या होता है, जो जैसा करता है वैसा ही फल पाता है, शरीर तो सबही का हाड़ मांसका बना

( ५ )

हुआ है, ब्राह्मण की सन्तान का शरीर भी हाड़ मांसका ही होता है और चांडाल और कुत्ते और सूअर आदि निरुप पशुओं का शरीर भी हाड़ मांस का ही होता है, शरीर तो सब ही का अपवित्र वस्तुओं का बना हुआ होता है परन्तु उस शरीर के अन्दर जो जीवात्मा है वह जिस का दया धर्म से सुशोभित है वह ही पवित्र और पूज्य है और जिस में दया धर्म नहीं है वह ही अपवित्र और पतित है ।

स्वर्गं पतति साक्रन्दं श्वा स्वर्गं मयिरोहति,  
श्रोत्रियः सारमेयः स्यात् कृमिर्वा स्वपक्षोऽपि वा ।

धर्म को अङ्गीकार न करने से स्वर्ग का देवता तो रोता चिल्लाता हुआ नीचे आ पड़ता है, अधोगति को प्राप्त हो जाता है, कुत्ता वा सूकर ( सूअर ) आदि नीचे पशु हो जाता है और कुत्ता धर्म को अङ्गीकार कर लेने से ऊपर चढ़ जाता है- स्वर्गों का देव बन जाता है, श्रोत्रिय ब्राह्मण जो बड़ी छूतछात करता है, सारा दिन स्नान करता है, बड़ी शुद्धता के साथ अपने ही हाथ से भोजन पका कर खाता है, अपनी रसोई की भूमि पर भी किसी की छाया भी नहीं पड़ने देता है उसका जीवात्मा यदि दया धर्म से शून्य है तो वह इतना नीचे गिर जाता है कि मर कर गन्दगी का कीड़ा वा गन्दगी उठाने वाला चांडाल हो जाता है ।

ह्वाण्येकानि गृह्णाति त्यजत्यानि सन्ततम्  
यथा रङ्गेऽत्र शैलपस्तथायं यत्र वाहकः ।

यह संसारी प्राणी तो सदा ही अनेक रूप धारण करता रहता है और छोड़ता रहता है, जिस प्रकार नाटक करने वाले तरह तरह का स्वांग भरते रहते हैं इस ही प्रकार यह

संसारी जीव भी तरह तरह का शरीर धारण करतो रहता है ।

देवलोके नृलोके च तिरश्चि नरकेऽपिच,  
न सायोनिर्न तद्रूपं न तदेशो न तत्कुलम् ।  
न तदःखं सुखं किञ्चन पर्यायः सविद्यते,  
यत्रैते प्राणिनः शश्वद्यातायातैर्न स्मरिहताः ।

स्वर्गों में, मनुष्यों, में तिर्यचों और नरकों में ऐसी कोई पर्याय, ऐसा कोई रूप, ऐसा कोई देश, ऐसा कोई कुल वा ऐसी कोई सुख दुख की अवस्था नहीं है जो प्रत्येक जीव ने न पाई हो अर्थात् अनादि काल से सब ही जीव इस संसार में भ्रमण करते हुये कभी वनस्पति, कभी कीड़े मकौड़े, कभी पशु पक्षी, कभी मनुष्य, कभी नारकी और कभी स्वर्गों के देव होते रहते हैं, कोई ऐसी घटिया से घटिया और बुरी से बुरी अवस्था नहीं है जो इस जीवने न पाई हो तब यह किस प्रकार अपनी जाति वा कुलका घमण्ड कर सकता है । हमारा जीव नहीं मालूम कितनी बार विष्टा का कीड़ा हो चुका है और कितनी बार कुत्ता ओर सूकर हो कर विष्टा खाता फिरा है और अब भी नहीं मालूम आगे को क्या क्या पर्याय धारण करनी पड़ जाय, तब हम किस बात का घमण्ड करें और किस मुँह से किसी से घृणा करें, हम को तो उस धर्म को ही धन्यवाद देना चाहिये जि सके अङ्गीकार करने से हमारे अन्तरंग भाव पवित्र होकर हम को यह मनुष्य जन्म मिला और घृणा भी हम को उस ही अधर्म या खोटे भावों से करनी चाहिये जिनके अङ्गीकार करने से हम फिर पतित होकर विष्टा के कीड़े वा सूकर हो सकते हैं, किसी भी प्रकार घमण्ड करना अपने भावों को मलिन और अपवित्र करना है जिस से नीचे को गिरना होता है, इस कारण अपनी जाति वा

कुल का घमण्ड करना और दूसरों से घृणा करना तो फिर अपने भावों को बिगाड़ कर विष्टा का कोड़ा बनने वा शूकर पर्याय पाने की तय्यारी करना है ।

निसर्गं गलिलं निन्य मने का शुचि सम्भृतम्  
शूक्रादि बीज सम्भृतं घृणास्पद मिद वपुः ।

इस शरीर में तो स्वभाव से ही अनेक द्वारों से मैला भरता रहता है। पात्राना, पेशाब, थूक, सिनक, आंखों की ढीढ़, कानों का मैल और पसीना आदि निकलता रहता है, हाड़ मांस और रुधिर आदि निच वस्तुओं से यह शरीर भरा हुआ है और पुरुष के वीर्य और माता के रुधिर से पैदा हुआ है, इस कारण यह शरीर तो स्वयम ही ग्लानिरूप है, इस शरीर का तो किसी प्रकार भी घमण्ड नहीं किया जा सकता है कि हमारी जाति वालों का शरीर तो पवित्र है और अमुक जाति वालों का अपवित्र है क्योंकि शरीर तो सब ही का इन अपवित्र वस्तुओं का बना हुआ है, तब किस प्रकार कोई घमण्ड कर सकता है और किस प्रकार किसी दूसरे से घृणा की जा सकती है—

यद्यद्वस्तु शरीरेऽत्र साधु बुद्ध्या विचार्यते,  
तत्तत्सर्वं घृणां दत्ते दुर्गन्धा मेघ्य मंदिरे ।

पक्षपात रहित निर्णय बुद्धि से विचार करने पर इस शरीर की तो सब ही वस्तु घृणा के योग्य और दुर्गन्धमय विष्टा का घर प्रतीत होती हैं अर्थात् इस में तो कोई भी वस्तु पवित्र नहीं है तब हम कैसे मान लें कि उच्च कुल में पैदा होने के कारण हमारा शरीर तो पवित्र है और नीच कुल में पैदा होने वालों का शरीर अपवित्र है, शरीर तो सब ही का एक

( ८ )

ही प्रकार की अपवित्र वस्तुओं का बना हुआ है तब उस में पवित्र अपवित्र का भेद कैसे हो सकता है। यह तो कल्पित मिथ्या अभिमान ही है।

यथाः शोध्यते दैवाच्छरीरं सागरान्त्रुभिः  
दृष्यन्पि तान्येवं शोध्यमानपिच्छरे ॥

यदि बड़े भाग समुद्र के सारे जल से भी इस शरीर को धोया जावे तो भी पवित्र नहीं होसकता है किन्तु उस समुद्र के जलको भी खराब कर देता है, तब यह शरीर तो किसी प्रकार भी शुद्ध और पवित्र नहीं होसकता है।

कपूर कुङ्कुमा गुरु मृग मदहरिचन्दनादि वस्तूनि—  
भयान्यपि संगर्गान्प्रलिनयतिकल्लेवरनृणाम् ॥

कपूर केसर अगर कस्तूरी चन्दन आदि सुगंधित वस्तु भी मनुष्य के शरीर को लगाने से अशुद्ध होजाता है, अर्थात् मनुष्यों का शरीर तो ऐसा अपवित्र है कि उत्तम २ वस्तु भी उसके संसर्ग से अपवित्र होजाता है तब यह कोई कैसे घमंड कर सकता है कि मेरा शरीर पवित्र है, शरीर तो सबही का अपवित्र है, तब घमंड किस बातका किया जासकता है, यहनो भूटाही घमंड है और पाप कर्मोंका पैदा करने वाला है, जिस प्रकार आजकल कोई कोई अंग्रेज अपनी हकूमत के घमंडमें हिन्दुस्तानियों को नीच और अपवित्र समझते हैं, काला आदमी और जंगली मनुष्य कहकर उससे घृणा करते हैं, रेल में भी हिन्दुस्तानी स्त्रियोंके वास्ते अलग और अंग्रेजी स्त्रियों के वास्ते अलग डब्ये बना रखे हैं और दक्षिण अफ़रीका में तो जिन रेलों में और जिन किराये की मोटरों में अंग्रेज लोग बैठते हैं उनमें हिन्दुस्तानियों को नहीं बैठने देते हैं, अंग्रेजों को वस्ती





माने जाते थे, इसही प्रकार वैश्यको ब्राह्मण और क्षत्रियकी कन्याके व्याहलेने का तो अधिकार नहीं था क्योंकि ब्राह्मण और क्षत्रिय यह दोनोंही वैश्यों से ऊँचे गिने जाते थे परन्तु वैश्यको अपनी वैश्यजाति की और शूद्रजाति की भी कन्याके व्याहलेने का अधिकार था, इसही प्रकार शूद्र सबसे घटिया मानाजाने के कारण उसको अपनी शूद्रजाति के सिवाय अन्य किसी कीभी कन्या व्याहलेने का अधिकार नहीं था, परन्तु शूद्रकी कन्याको सबही व्याह सकते थे क्योंकि अन्यसब उससे ऊँचे गिने जाते थे, यह ही बात नीचेके श्लोकों से विदित है:-

शूद्राशूद्रेण वोढव्या नान्या स्वां तां च नैगमः--  
 वहेत्स्वां ते चराजन्यः स्वां द्विजन्मा क्वचिच्चताः  
 शूद्रैव भार्या शूद्रस्यसा च स्वा चचिशः स्मृते-  
 तेचस्वा वैवराज्ञश्चतारच स्वा चागजन्मनः

आनुलोम्येन चतुर्भि दिवर्ण कन्या भजना ब्राह्मण क्षत्रियविशः

म्लेच्छ लोग शूद्रों से भी घटिया माने जाते थे और उनकी कन्या भी उच्चजातिके लोग व्याह लातेथे, भरतचक्रवर्ती म्लेच्छों की ३२ हजार कन्यायें व्याहकर लाये थे ।

इसके बाद घमंडमें आकर शूद्रों से और भी ज़्यादा घृणा होगई और उनकी कन्या लेनाभी अयोग्य ठहरादिया गया और वेदानुयाई ब्राह्मणोंने तो शूद्रों के वास्ते यह भी हुकम चढ़ादिया कि उनको धर्म शास्त्रों के पढ़ने और पूजा भक्ति करनेका भी अधिकार नहीं है, यहां तक कि अगर कोई शूद्र धर्म ग्रन्थ पढ़ता हुवादेखा जातातो सीसा पिघलाकर उसके मुंहमें डाल दिया जाता जिससे वह सिरसे पैरतक भस्म-

होकर मर जावे और यदि वह पूजापाठ करता हुआ देखा जावे तो उसका सिर काटदिया जाता, फिर होते होते इस जातिभेद ने यहांतक जोर पकड़ा कि ब्राह्मणोंने क्षत्रियों और वैश्यों की कन्या व्याहना भी बन्द करदिया और क्षत्रियोंने भी वैश्यों की कन्या व्याहलेना छोड़दिया और रोटीपानी में भी परहेज होनेलगा, ब्राह्मणतो सर्वश्रेष्ठ थाही उसके हाथकी रोटी से तो कोई इन्कार नहीं करसकता परन्तु ब्राह्मणोंने क्षत्रियों और वैश्यों के हाथको रोटी खाना छोड़ दिया, इसही प्रकार क्षत्रियोंने भी वैश्यों के हाथकी रोटी से परहेज किया, फिर होते होते ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र इन चार जातियों में से प्रत्येक जाति में आपसमें अपनों से भी परहेज होने लगगया । एक देशके ब्राह्मण दूसरे देश के ब्राह्मणों से रोटी बेटी व्यवहार करने में घृणा करने लगगये, इसही प्रकार अन्य जातियोंने भी परहेज करना शुरू करदिया और होते होते ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र इन चार जातियों की तीन हजार जातियां होगई जो आपसमें एक दूसरे से रोटीबेटी व्यवहार नहीं करती हैं और इसही को धर्म समझती हैं, जो धर्म अन्तरङ्ग आत्माको विषय कपार्यों के जालसे छुड़ाकर और केवलज्ञान प्राप्तकरा करसदा के लिये परमानन्द पद दिला देनेवाला है वह आपस में जातिभेद मानकर रोटी बेटी व्यवहार न करने में ही रह गया, यह ही महामोह और घमंड है जो संसार में डुबाने वाला है ।

धर्मं धर्मेति जलपन्ति तत्त्व शून्या कृदृष्टयः

वस्तुतत्त्वं न बुध्यन्ते तत्परीक्षाऽज्ञमायतः

जो लोग धर्मके ब्रह्मको अर्थात् तंतकी बातको, धर्मके

सारको नहीं जानते हैं और उलटी पुलटी बातोंपर श्रद्धा न रखते हैं वह धर्म धर्म तो गाते हैं परन्तु वस्तुके यथार्थ स्वरूप को, उसकी अप्रलिन्यत को नहीं जानते हैं, परोक्षा करके अच्छी तरह सच भूठको परवा करके धर्मको नहीं मानना चाहते हैं, किन्तु अन्धेरेकी तरह जाँच मोचकर ही सबकुछ मान लेते हैं, इसही कारण उलटे पुलटे रास्तेपर पड़कर पाप कमाते हैं और संसार में ही भटकते हुवे महादुख उठाते रहते हैं। सच्चा धर्म तो अच्छी तरह जाँच पड़ताल करने से ही हासिल हो सकता है, सच्चा धर्म तो वह ही है जो अन्तरंग की शुद्धि कर के जीवात्मा को कर्म बन्धन से छुड़ाता है और परम शान्तमय मोक्ष पद दिलाना है।

मूढ भावेऽ यो मूढो धर्मं गृह्णाति लोकाजं,  
पुण्याय स विद्मं मुक्ते नुत्साय प्राण नाशनं ।

जो मूढ़ आदर्मी भाव कर के अर्थात् अन्या हो कर के बिना सोचे समझे दुनिया में प्रचलित धर्म को पुण्य प्राप्ति के अर्थ ग्रहण करता है अर्थात् जिसको दुनिया के लोग धर्म मान रहे हैं बिना विचारें उस ही को धर्म मान कर उस ही के अनुसार चलने लगता है वह तो मानों सुख के अर्थ त्रिय को भक्षण करता है क्योंकि लौकिक रांति रिवाज तो किसी प्रकार भी धर्म नहीं हो सकते हैं और न किसी प्रकार का पुण्य प्राप्त करा सकते हैं। धर्म तो अपनी अन्तरआत्मा को पवित्र और शुद्ध बनाने का नाम है और लौकिक में आपस में पना पना रखना और कपाय करना ही धर्म माना जाता है जैसे हिन्दुस्तान में अपनी ही जाति वालों के सिवाय अन्य किसी के हाथ का नहीं खाना और न अपनी जाति के सिवाय

अन्य किसी जाति वाले से व्याह शादी करना, इस भेद भाव को ही धर्म मानने का रिवाज हो गया है। यह तो किसी प्रकार भी धर्म नहीं हो सकता है किन्तु राग और द्वेष को ही बढ़ाने वाला है। इस कारण इस से तो पाप ही पैदा होता है, परन्तु यह सब बातें आंखें खोल कर और बुद्धि को लड़ा कर धर्म का परीक्षा करने से ही समझ में आ सकती हैं, इस वास्ते धर्म तो आंखें खोल कर ही ग्रहण करना चाहिए, नहीं तो लाभ के स्थान में नुकसान ही उठाना है।

सद्विचारम् परित्यज्य क्रियते सशठैर्जनैः ।  
कथ्यते तद्वधैर्लोकैर्मूढत्वं सम्पीड्यम् ॥

जो पुरुष उत्तम विचार को अर्थात् सोचसमझ कर और अच्छी तरह परीक्षा और निर्णय करने की रीति को छोड़ कर के बिना सोचे समझे ही धर्म को ग्रहण कर लेता है उस को बुद्धिमान लोग धर्म मूढ़ कहते हैं।

निर्दयेन हि वितेन श्रुतेना चरणेन च ।  
यस्य स्वीकार मात्रेण जन्तवो यान्ति दुर्गतिम् ॥

जो शास्त्र दया नहीं सिखाता है किन्तु निर्दयता करना ही बतलाता है उस शास्त्र से और उसके अनुसार आचरण करने से क्या लाभ हो सकता है, ऐसी बात के तो अंगीकार करने से ही मान लेने से ही जीव दुर्गति पाता है।

एतत्समय सर्वस्य मेतत्सिद्धान्त जीवितम् ।  
यज्जन्तुजातरक्षार्थं भावशुद्धया दृढं वृतम् ॥

जिससे सब ही जीवों का रक्षा होती हो, सब ही का भला होना हो वह ही धर्म है और वंश ही सिद्धान्त का रहस्य है।

और भावों को शुद्धि कराने वाला वह ही सब से पक्का मत है ।

श्रूयते सर्वं शास्त्रेषु सर्वेषु समयेषु च ।

“अहिंसालक्षणो धर्मः” तद्विपक्षश्च पातकम् ।

सब ही धर्मों में और सब ही धर्मों के शास्त्रों में यह ही बात सुनने में आती है कि अहिंसा अर्थात् दया करना तो धर्म का लक्षण है और इसके विपरीत अर्थात् हिंसा और निर्दयता पाप का लक्षण है ।

बलि भिदुर्बल स्यान्न क्रियते यः परामवः ।

परलोके सतैस्तस्मादनन्तः प्रविपश्यते ॥

जो कोई बलवान होकर अधिकार वा काबूपाकर अपने से कमजोर को दबाता है, तुच्छ और हकीर बनाकर- ठोकरों से ठुंकराता है वा किसी प्रकार सताता है वह अगले जन्मों में उससे अनन्तगुणा ज़लील और ख़वार होता है, घोर दुखपाता है । दुनिया अधिक दुखदाई इसही कारण हो रही है कियहां बलवान निर्बलों को सताता है, हमारे साथ कोई किसी प्रकार की ज़्यादती या ज़बरदस्ती करता है तो हम उसको ज़ालिम और अन्यायी कहकर उसके नाश की भावना करने लगते हैं, परन्तु स्वयम अपने से कमजोरों पर ज़्यादती करने को बुरा नहीं समझते हैं इन्हीं से संसार में महापाप फैला हुआ है ।

यद्यत्स्वस्थानिष्ठं तदाद्वाक चित्त-कर्मभिः कार्यम् ;

स्वप्नेऽपि नो परेषामिति धर्मं स्याग्नि मलिङ्गम् ॥

धर्म की सब से मुख्य पहचान यह है कि जो जो क्रियायें अपने वास्ते बुरी मानते हो वह वह सब क्रियायें मनसे, वचन



मानता है परन्तु जब वह रेल में बैठ जाता है तो स्वयम भी नये मुसाफ़िरोँ को बैठने से रोकने लग जाता है। यह ही हाल सय कामों में हो रहा है। जिस प्रकार वेईमान दूकानदार लेने के दाट्र दूसरे और देने के दूसरे रखता है ऐसा ही सब लोग अपने वास्ते जो व्यवहार चाहते हैं वह व्यवहार स्वयम दूसरोँ के साथ नहीं करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे सब भाई भतीजे और बेटे पोते व्याहे जावें। इन सब ही को दूसरोँ की कन्यायें मिलजावें। इस प्रकार हमारे बेटे पोते के व्याहे जाने के वास्ते तो दूसरोँ के यहां कन्यायें ज़रूर पैदा होवें पर हमारे यहां कोई भी कन्या न पैदा होने पावे। हम चाहते हैं कि जो कन्या हमारे बेटों पोतों को व्याही जावे वह बहुत बुद्धिमान पढ़ी लिखी, घरवार के कामों में होशियार, गम्भीर, सहनशील, उदार, हँसमुख और कुटुम्ब में मिलकर रहने वाली और साल ससुरकी सेवा करने वाली हो परन्तु अपनी कन्याओं को हम कुछ भी तमाज़ नहीं सिखाना चाहते हैं। यह तो पराया धन है, इनको तो यहां नहीं रहना है, दूसरे ही घर जाना है ऐसा कहकर उनको बहुत बुरी हालत में रखते हैं और दुर दुर परपर करते रहते हैं जिससे उनका स्वभाव बहुत हीकमीना हो जाता है, हृदय उनका अत्यन्त निर्दय और कठोर बन जाता है, हरवक्त लड़ने भिड़ने और कलह करते रहने का ही उनका स्वभाव होजाता है, मन में कुछ, और बाँहर कुछ यह ही उनका स्वभाव हो जाता है। स्वार्थ साधन के सिवाय अन्य कोई उनको काम नहीं होता है। झूठ बोलना और मायाचारी करते रहना ही उनको पसन्द हाँता है, झिड़के खाने और बुरा भला सुनने में ही उनको स्वाद प्राप्त है, परन्तु उनको तो पराये घर जाना है इस कारण





निखिंश एव निखिंशं बस्य चेतोऽस्ति जन्तुषु,  
तपः श्रुताबनुष्ठानं तस्य क्लेशाय केवलम् ।

जिस का मन दूसरों के वास्ते शख के समान है अर्थात् जो निर्दय अपने सुख के वास्ते दूसरों को दुःख देने में नहीं हिचकिचाता है उस का तप करना और शाख का पढ़ना व्यर्थ का ही कष्ट उठाना है । कुछ भी लाभ दाई नहीं हो सकता है । हृदय दयावान होने पर ही जप तप आदि धर्मअनुष्ठान कुछ कार्पर्यकारी हो सकते हैं ।

करुणादं च विज्ञान वासितं यस्य मानसम्  
इन्द्रियार्थेषु निः सङ्गं तस्य सिद्धं समीहितम् ।

जिस का मन करुणा और दया से भीगा हुआ है अर्थात् जो अपने जैसी जान दूसरों में भी जानता है, समझदार है और इन्द्रियों के विषयों में नहीं फँसा हुआ है उस के सब ही कार्य सिद्ध हो जाते हैं अर्थात् उस का ही धर्म साधन करना सफल होता है ।

अहिंसैव जगन्माताऽहितै चानन्द पद्धतिः  
अहिंसैव गतिः साध्वी श्रीरहितैव शाश्वती ।

जिस प्रकार माता अपने पुत्र की पालना करती है इस ही प्रकार अहिंसा धर्म से ही जगत के सब जीवों की रक्षा होती है इस कारण अहिंसाही जगत माता है, अहिंसा ही सुख शान्ति और आनन्द के देने वाली है, अहिंसा ही उत्तम गति, अहिंसा ही लक्ष्मी है और अहिंसा ही सब गुणों की खानि है ।

सप्त द्वीपवंती धार्त्री कुलाचल समन्विताम् ।  
नैक प्रणिवधोत्पन्नं दग्धा दोषं व्यपोहति ॥

यदि सातो द्वीप और उनके सारे पर्वत आदि भी दान कर दिये जायें तो भी एक जीव को हिंसा वा दुख देने से जो पाप होता है वह दूर नहीं हो सकता है किसी को दुख देने का ऐसा महा पाप है परन्तु आश्चर्य है कि लोग प्रचलित रीति रिवाजों में मोहित अपनी सन्तान का सत्यानाश कर डालने में भी नहीं हिचकिचाते हैं, बालपन में ही उनका विवाह करके उनको निर्बल और रोगी बना देते हैं जिससे वह उम्र भर दुख पाते हैं और जल्दी ही मर जाते हैं। कन्याओं का तो स्वयं ही मरना मनाते रहते हैं, उनको बहुत ही बुरी दशा में रखते हैं और उनकी शिक्षा रक्षा का कुछ भी ख्याल नहीं करते हैं, अपनी नैकनामी के लिए उनके वास्ते धनवान वर चाहते हैं पर कन्याओं के योग्य वर पसंद नहीं करते हैं। इस ही कारण बहुत छोटे वा बहुत अधिक वर को व्याह कर अपनी कन्या को उम्र भर के लिए दुख सागर में डुबा देने में ज़रा भी नहीं हिचकिचाते हैं। रोगी सोगी कुचाली दुराचारी और महा दुष्ट स्वभायी आदि चाहे कैसा ही हो परन्तु धनवान हो उसको अपनी कन्या सौंप देने में ज़रा नहीं डरते हैं, कन्याओं को रांड बनाने के वास्ते तो मानो दया धर्मी धनवानों ने ठेका ही ले रखा है, धड़ाधड़ बुढ़ों के व्याह होकर विधवा बनाने का कारखाना चलाया जाता है और खुशियां मना कर साग समाज जीमने जाता है, तब ऐसा समाज की पूजा पाठ और धर्म के नाम से लाजों रुपया कर्च करने, बड़े बड़े मंदिर बनवाने और प्रतिष्ठा दिखलाने और सदा व्रत लगाने से क्या यह महा पाप दूर हो सकता है; निर्दोष कन्याओं की जो हत्या इस प्रकार

होती है क्या उसके महापाप से विरांदरी बच सका है, हर-  
गिज़ नहीं और कदाचित नहीं।

कुल क्रमागता हिंसा कुल नाशायकीर्तिता ।  
कृता च विघ्न शान्त्यर्थं विघ्नौ वायैव जायते ॥

यदि किसी कुलमें किसी प्रकार की हिंसा होती हुई चली  
आई है जैसा कि किसी कुलमें कन्याओं को मार डालने की रीति  
हो, किसी कुल में उनका मरना मनाने और मरजानी आदि  
कहने की रीति हो, किसी कुल में कन्या को बालपन में ब्याह  
कर उसकी जिन्दगी बर्बाद कर देने की रीति हो, ब्याह शादी  
में अधिक धन लगा कर भूखा कंगाल हो जाने की रीति हो,  
किसी कमाऊ पुरुष के मर जाने पर उसकी भूखी कंगाल वि-  
धवा से नुकते की रसोई लेने की रीति हो वा अन्य कोई ऐसी  
ही हत्यारी रीति हो तो ऐसी रीति उस कुल या जाति को ही  
नाश कर देने वाली होती है। जिसको इस प्रकार के नाश से  
बचना हो उसको ऐसी हत्यारी रीति को शीघ्र ही छोड़ देना  
चाहिए। अपने कुल वा जाति के साथ होने का इन्तज़ार नहीं  
देखना चाहिये, इस ही प्रकार यदि किसी हिंसा से लोग विघ्न  
की शान्ति होना मानते हों, उससे विघ्नों को शान्ति तो नहीं  
होती है किन्तु पाप पैदा होकर नवीन नवीन विघ्न और नवीन  
मुसीबतें ज़रूर आ घेरती हैं, जीवों को हिंसा करने से तो कदा-  
चित भी शान्ति नहीं हो सका है।

अभयं यच्छभूतेषु कुरु मैत्री मनिन्दिताम् ।  
पश्यात्मसदृशं विश्वं जीवलोकमचराचरम् ॥

सब जीवों को अभयदान दो, कोई तुम से किसी भी

प्रकार का भय न करे, सब ही जीवों से पूरी पूरी मित्रता करो  
सब ही का भला करो, किसी को भी किसी प्रकारका दुख मत  
दो, सबको ही अपने समान समझो ।

यथा यथा हृदिस्थैर्यं करोति करुणा नृणाम् ।  
तथा तथा विवेक श्रोः परां प्रीतिं प्रकाशते ॥

मनुष्य के हृदय में जितनी २ करुणा स्थान पकड़ती जाती  
है, जितना २ दया का भाव जमता जाता है उतना २ ही उस  
की विवेक बुद्धि प्रकट होती है, अर्थात् जिसके हृदय में दया  
नहीं होती वह अपने स्वार्थ में अंधा रहने से भले बुरे को  
कुछ भी तमीज़ नहीं कर सकता है, इस ही कारण जितनी २  
किसी के हृदय में से निर्दयता ओर स्वार्थ दूर होता रहता है  
उतनी उतनी ही उसको भले बुरे और धर्म अधर्म को समझ  
होने लगती है ।

यत्किञ्चित्संसारे शरंरिणां दुःख शोक भययोजम  
दौर्भाग्यादि समस्तं तद्धिंसा संभवं ज्ञेयम्

इस दुनियाँ में जीवों को जो कुछ भी दुःख शोक और दु-  
र्भाग्य आदि है वह सब हिंसा से ही उत्पन्न हुआ समझो ।  
सब पापों को जड़ यह हिंसा ही है, जो जितना किसी को  
सताता है वह उतना ही पाप कमाता है और फिर उस के  
फल स्वरूप दुख पाता है ।

धन्यास्ते हृदये येषा मुदोर्णं करुणाम्बुधिः  
वाग्धीचि सञ्चयोह्लासैर्निर्वापयति देहिनः

जिन के हृदय में करुणा का समुद्र उरपन्न होकर-द्वारूप

वचनों की लहरों से जीवों को शान्ति मिलती है वह ही पुरुष भय्य हैं । ऋषणावान के वचनों को सुन कर तो दुखी जीव भी शान्ति पालते हैं ।

न तथा चन्दनं चन्द्रो मणयो मालती ऋजः  
कुर्वन्ति निर्वृतिं पुंसां यथा वाणी श्रुति प्रिया

जिस प्रकार कानों को प्यारा मीठा बोल सुखदाई होता है  
ऐसा चन्दन, चांदनी, मणि, मोती, और मालती के फूलों की  
माला भी सुखदाई नहीं होती है ।

काकतालीयकन्याये नोपलब्धं यदि त्वया  
तत्तर्हि सफलं कार्यं कृत्वात्मन्यात्मनिश्चयम्

जिस को यह मनुष्य जन्म किसी कारण से प्राप्त हो गया  
है उस को चाहिये कि अपनी आत्मा का निश्चय करके इस  
को सफल करे, अर्थात् उत्तम उत्तम धर्मकार्य करके ही मनुष्य  
जन्म को सफल करे ।

वर्द्धयन्ति स्वधाताय ते नूनं विष पादपम्  
नरत्वेपि न कुर्वन्ति ये विवेच्यात्मनो हितम्

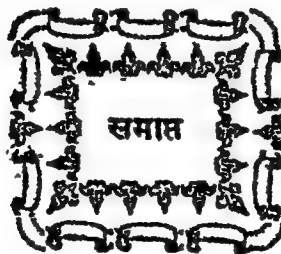
इस मनुष्य जन्म में ही बुरे भले के विचार की शक्ति होती  
है और यह मनुष्य जन्म मिलना भी बहुत दुर्लभ है, परन्तु  
इस को पाकर भी जो अपना हित नहीं करते वह मानो अपने  
घात के वास्ते विष वृक्ष ही बोते हैं ।

क्षणिकत्वं घदन्त्यार्या घटी घातेन भुभृताम्  
क्रियतामात्मनः श्रेयो गतेयं नागमित्यति

राजाओं के यहाँ जो घड़ी या घंटा बजता है वह मानो जगत के जीवों को पुकार पुकार यह कहता है कि जो तुम्हें अपना कल्याण करना है तो शीघ्रकर लो नहीं तो समय बीता जाता है । लो यह एक घड़ी और बीत गई है इस ही प्रकार अन्य भाँ सब घड़ियाँ बीतती चली जायंगी और मृत्यु आन दवायेगी ।

धर्मो गुरुश्च मित्रं च धर्मः स्वामी च बान्धवः  
अनाथ वत्सलः सोऽयं स त्राता कारणं विना

धर्म ही गुरु है, धर्म ही मित्र है, धर्म ही स्वामी है, धर्म ही भाई बन्धु है, धर्म ही हितु है, यह धर्म होनि स्वार्थ भाव से अनार्थों का नाथ और उन का प्यारा है, इस कारण एक मात्र धर्म का ही आश्रय लेना चाहिये और आँखें खोल कर जो वास्तव में कल्याणकारी प्रतीत हो उसके ग्रहण करने में माँ चाप भाई बन्धु वा जाति विरादरी आदि किसी का भी कुछ खयाल नहीं करना चाहिये ।





प्रेम मंडल हरदा का टुकट नं० ६

अहिंसा परमो धर्मः

# धर्मसिद्धान्त रत्नमाला

तीसरा खण्ड

लेखक—

बाबू सूरजभानु वकील  
देवचन्द ( सहारनपुर ) निवासी  
प्रकाशक—

बाबू कुलवन्तराय जैन,  
महामंत्री प्रेममंडल हरदा, ( सी०पी० )  
शान्तिचन्द्र जैन, बुलन्दशहरी के प्रबन्ध से  
“वीर प्रेस”, निजनौर में छपा ।

प्रथमधार } अगस्त { मूल्य  
१००० } १९२६ { एक आना



# निवेदन

-१२३४५६७८९०-

इस पुस्तक के छपाने का कुल खर्चा मेरी पुत्री सौभाग्यवती कौशल्यावाई ने अपनी चौथी किलास में अव्वल नंबर पास होने की खुशी में दिया है । मैं उस को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ और प्रार्था हूँ कि अन्य अहिंसा प्रेमी भाइयों तथा वहनों को इसी तरह दान देकर धर्म की वढ़वारी करनी चाहिये । हमारे पास अनेक पुस्तकें छपाने को तैयार रखी हैं । पैसे की कमी से लाचार हैं ।

निवेदक

कुलवन्तराय जैनी

ॐ

श्री जिनाय नमः

# धर्म सिद्धान्त रत्नमाला

तीसरा भाग



धर्मो नीचैः यदादुर्धैः पदे धरति धार्मिकम् ।

तत्राजवत्सर्वो नीचैः पदं मुचैस्तदत्ययः ॥

जो धर्म के धारण करने वाले को नीच स्थान से उठाकर उच्च स्थान में पहुँचा दे वह ही धर्म है, संसार नीच स्थान है और उस से छूट कर मोक्ष पाना उच्च स्थान है, भावार्थ धर्म वह ही है जो नीचों और पापियों को पूज्य बना दे ।

निराकुलं सुखं जीव शक्तिर्द्व्योपजीविनी,

सद्विरुद्धाकुलस्य वै शक्तिस्तद् घाति कर्मणः ।

आकुलता रहित जीव की निज शक्ति का नाम ही सुख है, आकुलता जीव का असली स्वभाव नहीं है, किन्तु कर्मों के उदय से ही पैदा होती है ।

अपि, सिद्धं सुखं नाम यदना कुललक्षणम्

सिद्धत्वादपिनोकर्मं विप्र मुक्तौ चिदात्मनः

आकुलता का न होना ही सुख है और यह निराकुलता कर्मों के दूर होने से ही होती है ।

ज्ञानानन्दो चित्तो धर्मो नित्यो द्व्योप जीविनी,

देहेन्द्रियाद्यभावेऽपि, नाभावस्तद्द्वयो रिति ।

ज्ञान और आनन्द यह दोनों ही जीव के असली स्वभाव हैं. यह जीव में नित्य रहते हैं और शरीर और इन्द्रियों के आधीन नहीं हैं विना शरीर और इन्द्रियों के भी ज्ञान और आनन्द उस के साथ रहते हैं ।

संसारे वा विमुक्तौ वा, जीवो ज्ञानादि लक्षणः,  
स्वयमात्मा भवत्येष ज्ञानं वा सौख्यमेव वा ।

जीव चाहे संसारी हो, चाहे मुक्त हो ज्ञानादि गुण बराबर उस के साथ रहते हैं, स्वयं जीवात्मा ही ज्ञानरूप और सुख रूप है अर्थात् ज्ञानानन्द जीव का असली स्वभाव है ।

किञ्च साधारणं ज्ञानं सुद्वं संसार पर्ययं,  
तन्नि रावरणं मुक्तौ ज्ञानं वा सुखमात्मनः ।

संसारी जीव को ज्ञान और सुख साधारण रूप कुछ थोड़ा ही सा होता है, मुक्त होने पर अर्थात् कर्मों का पर्दा हट जाने पर वह ज्ञान और सुख पूर्णरूप से ही प्रगट हो जाता है ।

ततः सिद्धं गुणो ज्ञानं सौख्यं जीवस्य वा पुनः,  
संसारे वा प्रमुक्तौ वा गुणानामनतिक्रमात् ।

इस से यह सिद्ध है कि ज्ञान और सुख जीव के असली गुण हैं. जीव चाहे संसारी हो वा मुक्त उसके इन गुणोंका नाश नहीं होता है ।

अस्ति कर्मं मला पाये विकारश्चि रत्मनः,  
विकारः कर्म जो भावः कदाचित्कः सपर्ययः ।

कर्मों के दूर हो जाने से जीवात्मा के सब विकार दूर हो जाते हैं; विकार कर्मों से ही पैदा होते हैं, वह विकार जीवके गुण नहीं हैं पर्याय हैं अर्थात् एक प्रकार की अवस्थायें हैं जो सदा नहीं रह सकती हैं ।

( ५ )

ततः सिद्धं शरीरस्य पञ्चाघाणं तदर्थं सात्,  
अस्य किञ्चित्करत्वं तद्वितो ज्ञानं सुखमिति ।

इस प्रकार यह बात सिद्ध है कि शरीर और पाँचों इन्द्रियाँ जीवात्मा को कुछ भी ज्ञान और सुख नहीं दे सकते ज्ञान और सुख तो जीवात्मा का अपना ही असली स्वभाव है।

जीवाजीव विशेषोस्ति द्रव्याणां शब्दतीर्थतः,  
चेतना लक्षणो जीवः स्याद् जीवोप्य चेतनः ।

जीव और अजीव यह दो ही प्रकार के पदार्थ संसार में हैं जिस में चेतना अर्थात् ज्ञान है वह जीव है और जिस में ज्ञान नहीं है वह अजीव है।

अहमप्रत्यय वेद्यत्वाज्जीवस्यास्ति त्वमन्वयात्,  
एको दरिद्र एकोहिं श्री मानिति च कर्मणः ।

मैं हूँ ऐसा जिस को ज्ञान है वह ही जीव है और इस ज्ञान से ही जीव का होना सिद्ध होता है और कोई कंगाल कोई धनवान वा कोई दुखी कोई सुखी जो दिखाई देता है यह सब अपने २ कर्मों के सबब से ही जीवों को भिन्न २ प्रकार की अवस्था से ही कर्मों का होना सिद्ध होता है।

तत्राऽद्वैतेपि यद्द्वैतं तद् द्विधाप्यौपचारिकम्,  
तत्राद्यं स्वांशसंकल्पश्चेत्सोपधि द्वितीयकम् ।

कर्मों के मिलने से ही जीवात्मा में अशुद्धता आती है पर पदार्थ के मिले बिदून अशुद्धता हो ही नहीं सकती।

चतुर्गति भवा कर्ते नित्यं कर्म कहे तुके,  
न पदस्थो जनः कश्चित् किन्तु कर्म पदस्थितः ।

कर्मों के कारण ही यह जीव चतुर्गति रूप संसार में घूमते फिर रहे हैं, अपने स्वभाव से गिर कर कर्माधीन हो रहे हैं।

व्याकुलः सर्व देशेषु जीवः कर्मो दयाद् ध्रुवम्,

घन्हियोगाद्यथा वारि तप्तं स्पर्शोवलब्धितः ।

जिस प्रकार अग्नि के संयोग से पानी गर्म हो जाता है और उबलने लगता है इस ही प्रकार जीव भी कर्म के संयोग से व्याकुल हो रहे हैं ।

नहि कर्मोदयः कश्चित् जन्तोर्गः स्यात्सुखावहः,

सर्वस्य कर्मणस्तत्र वैलक्षणयात् स्वरूपतः ।

कोई भी कर्म जीव को सुख देने वाला नहीं है क्योंकि कर्मों का स्वभाव जीव के स्वभाव के विरुद्ध है ।

यद् दुःखं लौकिकी रूढिर्निर्णीतेस्तत्र का कथा,

यत्सुखं लौकिकी रूढिस्ततसुखं दुःखमर्थतः ।

दुनियां में जिस को दुःख कहते हैं वह तो दुःख है ही परन्तु जिस को दुनियां के लोग सुख कहते हैं वह भी वास्तव में दुःख ही है ।

कादाचित्कं न तद् दुःखं प्रत्युताच्छिन्न धारया,

सन्निकर्षेषु तेषूच्चैस्तृष्णा तद्गस्य दर्शनात् ।

दुःख कभी २ नहीं आता किन्तु इन्द्रियोंके विषय भोगरूप लालसा लगी रहने से संसारी जीवों को तो दुःख सदा ही लगा रहता है ।

इन्द्रियार्थेषु लुब्धा नामन्तर्दाहः सुदारुणः,

तमन्तरायतस्तेषां विषयेषु रतिः कुतः ।

इन्द्रियोंके विषय भोगोंकी लालसा रखने वालोंके अन्दर सदा ही बड़ी भारी दाह लगी रहती है, भट्टी सी सुलगती रहती है, अन्दर की दाह के बिना तो विषयों में रति हो ही नहीं है ।

( ७ )

जीवस्या शुद्ध रागादि भावानां कर्म कारणम्,  
कर्मणस्तस्य रागादिभावाः प्रत्युपकारिवत् ।

कर्मों के उदय से जीवमें राग और द्वेष रूप अशुद्ध भाव पैदा होते हैं और राग द्वेष रूप अशुद्ध भावों से कर्म पैदा होते हैं, इस प्रकार का चक्र बराबर चलता रहता है अर्थात् राग द्वेष रूप भावों से कर्म और कर्मों से रागादि भाव हैं, यह ही संसार चक्र है ।

तस्माच्छुभः शुभेनैव स्याद् शुभोऽशुभेनयः,  
शुद्धः शुद्धेन भावेन तदात्वे तन्मयत्वतः ।

यह जीवात्मा शुभ भावोंसे शुभ और अशुभ भावोंसे अशुभ हो जाता है और शुद्ध भावों से शुद्ध हो जाता है भावार्थ जीव की शुद्धि अशुद्धि उक्त के भावों से ही होती है, बाहर की छूत अछूत वा नहाने धोनेसे तो शरीर की ही शुद्धि अशुद्धि समझनी चाहिये ।

यन्धो मोक्षश्च ज्ञातव्यः समासात्मश्च को विद्वैः ।  
रागां शैर्वन्ध एव स्यान्तोऽरागांशैः कदाचन ॥

जितना अंश रागभाव का होता है उतना ही जीवात्मा-कर्मों से बँधता है, राग के अंश के विद्वान कर्मबन्ध नहीं हों सका है ।

रूढितोधिव पुर्वाचां क्रिया धर्मः शुभावहा ।  
तत्रानुकूलरूपा वा मनो वृत्तिः सहानया ॥

संसार में शरीर से उत्तम क्रिया करने को और मुख से उत्तम बचन बोलने को धर्म मानते हैं परन्तु उसही के साथ मन की क्रिया भी उत्तम होनी चाहिये अर्थात् मन घचन और काय इन तीनों ही की क्रिया का उत्तम होना धर्म है ।

साद्विधा सर्व सागारानगाराणां विशेषतः ।

यतः क्रिया विशेषत्वान्नूनं धर्मो विशेषितः ॥

वह धर्म दो प्रकार है, एक घर में रहने वाले गृहस्थी का धर्म और दूसरा गृहत्यागी मुनि का धर्म ।

सधर्मः सम्यग्दृग्ज्ञप्ति चारित्र्य त्रितयात्मकः ।

तत्र सदृशं मूलं हेतुरद्वैतमेतयोः ॥

वह धर्म सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक् चारित्र्य रूप है और इन तीनों में सम्यग्दर्शन इन तीनों की जड़ है अर्थात् सब से पहले सम्यग्दर्शन होना चाहिये ।

ततः सागाररूपो वा धर्मोऽनागार एव वा ।

सदृक् पुरस्सरो धर्मो न धर्मस्तद्विना क्वचित् ॥

इसकारण कोई गृहस्थी हो वा मुनि यदि उसको सम्यग्दर्शन है तो वह धर्मात्मा है, सम्यग्दर्शन विद्वान् तो धर्म ही नहीं सकता है ।

सम्यग्दर्शन सम्पन्नमपिमातंगदेहजं ।

देवादेवं विदुर्भस्म गूढांगारांतरौजसं ॥

सम्यग्दर्शन अर्थात् धर्म का सच्चा श्रद्धान कर लेने से चांडाल माता पिता से पैदा हुवा नीच पुरुष भी देवों से पूजित होजाता है, क्योंकि उसके अन्तरंग में चाँदना हो गया है ।

नापि धर्मः क्रियामात्रं मिथ्यादृष्टेरिहार्थतः ।

नित्यं रागादि सङ्गावात् प्रत्युताऽधर्मपवः सः ॥

क्रिया करना ही धर्म नहीं है, मिथ्यादृष्टि अर्थात् जिसको सम्यग्दर्शन नहीं है, अपनी जीवात्मा के असली स्वरूप का श्रद्धान नहीं है वह रागद्वेष को दूर करने की कोशिश नहीं करता है; केवल शरीर से बाह्य क्रिया ही करता है इस कारण

राग भावसहित होने से उसकी क्रियायें धर्म क्रियायें नहीं होती हैं, व्यर्थ का आडम्बर और कायाक्लेश ही होता है।

पंचाग्निसाधने योपि कायाक्लेशो विधीयते ।

कुत्सितं तपसा मूढैस्तन्मिथ्याचरणं भवेत् ॥

मूढ़ पुरुष अर्थात् जिनका सम्यक् श्रद्धान नहीं है वह जो पंचाग्नि तपते हैं तो कायाक्लेश ही करते हैं उनका चारित्र्य धर्म चारित्र्य नहीं है, व्यर्थ का ही दुख उठाना है।

चारित्र्यं दर्शनं ज्ञानं विकलं नार्थं कृन्मत्तं ।

प्रपातयैव तद्धि स्यादंधस्येव विवल्गनं ॥

सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान के बिदून क्रिया कुछ भी फल दायक नहीं हो सकती है किन्तु उलटी संसार में ही पटकने वाली होती है, जैसे अंधे का दौड़ना जिसको यह मालूम ही नहीं है कि मैं किधर दौड़ रहा हूँ इस कारण उलटा पुलटा दौड़ कर वह उस स्थान से और भी ज्यादा दूर हो जाता है जहाँ उसको पहुंचना है।

धर्मः सम्यक् मात्रात्मा शुद्धस्यानुभवोऽथवा ।

तत्फलं सुखमत्यक्षमक्षयं क्षायिकं च यत् ॥

सम्यक्स्वरूप आत्मा ही धर्म है, वा आत्मा के असली स्वरूप का अनुभव न होना ही धर्म है उसका फल इन्द्रियों के सहारे बिना ही सुख का होना और उस सुख का सदा बँलिये कायम रहना और अपने कर्मों को क्षय करके अपना असली स्वरूप पालेना है।

तत्रोल्लेखस्तमोनाशे तमोऽरोखि रश्मिभिः

दिशः प्रसत्तिमासेदुः सर्वतो विमशाशयाः

जिस प्रकार सूर्य की किरणों से अंधेरा जाता रहता है



और चारोंतरफ़ रोशनी फैल जाती है इस ही प्रकार सम्यक् श्रद्धान से जीवात्मा में निर्मलता आजाती है ।

यथा चा मद्यधत्त र पाकस्यास्तंगतस्यैव,  
उल्लेखो मूर्च्छितो जन्तुरुल्लघः स्यादमूर्च्छितः ।

जिस प्रकार शराब या धत्ता पी लेने से बेहोशी हो जाती है और उसका असर दूर हो जाने पर फिर होश आजाती है इस ही प्रकार दर्शन मोहनीय कर्मके उदय से जीवात्मा उन्मत्त होकर अपने सत्य स्वभाव का अनुभवन नहीं करता है । धर्म के सच्चे स्वरूप का श्रद्धान नहीं करता है, दर्शन मोहनीय कर्म का असर दूर होने पर उस की उन्मत्तता दूर हो जाती है और वह सच्ची वात पर श्रद्धान लाने लगता है ।

दृढमोहस्योदयान्मूर्च्छा वैचित्यं चा तथा भ्रमः  
प्रशान्ते त्वस्य मूर्च्छाया नाशाज्जीवो निरामयः

दर्शन मोहनीय कर्मके उदय से जीव को बेहोशी सी होजाती है, चित्त ठिकाने नहीं रहता और भ्रम बुद्धि हो जाता है और उस कर्म के असर के हट जाने पर यह सब उन्मत्तता दूर होकर होश आजाती है ।

तत्राद्यः प्रशमो नाम संवेगरच्च गुणकमात्,  
अनुकम्पा तथा स्तिक्रयं वक्ष्ये तल्लक्षणं यथा ।

सम्यग्दृष्टिके गुण प्रशम, संवेग, अनुकम्पा और आस्तिक्य हैं जिन का लक्षण इस प्रकार है—

सद्यः कृताऽपराधेषु यद्वा जीवेषु जानु चित्  
तद्वाधादि विकाराय न बुद्धिः प्रशमोमतः

जिस किसी ने अपने साथ तुरन्त ही कोई बुराई की हो उसकी भी बुराई न चाहना प्रशम है ।

त्यागः सर्वाभिलाषस्य निर्वेदो लक्षणात्तथा  
स संवेगोयवा धर्मः साभिलाषो न धर्मवान्

सर्व प्रकार की सांसारिक अभिलाषाओं के त्यागने की बुद्धि का होना, इच्छाओं को दूर करना संवेग है, यही धर्म है जिसके अभिलाषा है वह धर्मात्मा नहीं होसका है।

अनुकम्पा क्रिया होया सर्वसत्त्वेष्व नुग्रहः,  
मैत्री भावोऽथ माध्यस्थं नै शल्यं वैर वर्जनात्।

सबही जीवों का भला चाहना, परोपकार करना अनुकम्पा है, इसही को मैत्री भाव कहते हैं, द्वेष बुद्धि वा बंद को छोड़ कर मध्यस्थ होजाना व निष्कपाय हो जाना भी इस ही में गर्भित है।

दृढमोहानुदयस्तत्र हेतुर्वाच्योऽस्ति केवलम्

मिथ्या ज्ञानंविना न स्याद्द्वैर भावः क्वचिद्यतः

दर्शन मोहनो कर्म के उदमन होने से ही अर्थात् सच्चे श्रद्धान के हो जाने से ही अपुकम्पा अर्थात् सब जीवों का उपकार करने, सब ही का भला चाहने, सब ही को धर्म में लगाने के भाव होते हैं, वैर भाव वा किसी का घुरा चाहने का भाव मिथ्या ज्ञान के होते हुवे ही होता है।

समता सर्वभूतेषु यानु कम्पा परब्रसा

अर्थतः स्वानुकम्पा स्याच्छल्य वच्छल्य वर्जनात्

सर्व जीवों में समता भाव रखना, सब को अपने समान समझना, दूसरों के साथ अनुकम्पा करना है और हृदय का कांटा निकाल कर मन साफ़ करना अपने ऊपर अनुकम्पा करना है।

आस्तिक्यं तत्त्व सिद्धावेस्वतः सिद्धे विनिश्चितिः

धर्मं हेतो च धर्मस्य फले चाऽत्यादि धर्मवत

जीवादि स्वतः सिद्ध तत्वों के होने में धर्म में, धर्म के कारणों में, धर्म के फल में निश्चय रखना आस्तिक्य है।

दृढमोहस्थोदयाभावात् प्रसिद्धः प्रशमो गुणः

तत्राभि व्यञ्जकं वाह्यान्निन्दनं चापि गर्हणम्  
दर्शन मोहनीय कर्मके उदय न होने से अर्थात् सम्यक्  
अज्ञान के होने से ही प्रशम गुण होता है, जो वाह्य रूप में  
निंदा और गर्हासे जाना जाता है।

निन्दनं तत्र दुर्वारं रागादौ दुष्टकर्मणि,

पश्चातापकरो बन्धो नाऽपेक्ष्यो नाप्युपेक्षितः।

रागादि दुष्ट भाव जो बड़ी मुश्किल से दूर होते हैं,  
जिनके होने से ही दुखदाई कर्मों का बंध होता है उनको घुरा  
जानना ही निन्दा है।

गर्हणं तत्परित्यागः पञ्च गुर्वात्मसाक्षिकः,

निष्प्रमादतया नूनं शक्तितः कर्महानये ॥

कर्मोंका नाश करने के लिये प्रमाद को छोड़कर अपनी शक्ति  
के अनुसार उन रागद्वेष आदि भावों को पञ्च परमेष्ठी  
की साक्षीसे त्याग करना गर्हा है।

मद्य मांस मधु त्यागी त्यक्तोदुम्बर पञ्चकः,

नामतः श्रावका शन्तो नान्यथापि तथा गृही ।

शराब, मांस, शहद और मूलर आदि पांच उदम्बर फलों का  
त्याग करने वाला ही श्रावक कहलाता है अन्यथा नहीं, यह  
ही श्रावक के आठ मूल गुण हैं जिन के बिदून श्रावक नहीं  
कहला सका है।

यथा शक्ति विघ्नतव्यं गृहस्थैर्व्यसनोज्ज्वलनम्;

अवश्यं तद्ब्रतस्थैस्तै रिञ्जद्भिः श्रेयसीं क्रियाम् ।

अष्ट मूलगुणों के बाद गृहस्थों को शक्ति के अनुसार सात

(१३)

कुव्यसन भी त्याग देने चाहियें अर्थात् आहिस्ता रं एक एक दो दो व्यसन त्यागकर सब ही व्यसनों का त्यागी हो जाना चाहिये और जो अणुवर्तों के धारी हैं और शुभ क्रिया ही करना चाहते हैं उनको तो सब व्यसनोंका त्याग करना जरूरी ही है।

सम्यग्दर्शनमष्टाङ्गमस्ति, सिद्धं जगत्रये,  
लक्षणं चगुणश्चाङ्गं शब्दाश्चैकार्थावाचका।

सम्यग्दर्शन के आठ अंग प्रसिद्ध हैं, उनको गुण कहो,  
लक्षण कहो वा अङ्ग कहो यह एकही बात है।

निःशङ्कितं यथा नाम निष्काञ्चित मतः परम्,  
चिच्चिकित्सावर्जं चापि तथा दृष्टेरमूढता।  
उपवृंहण नामा च सुस्थितीकरणं तथा,

वात्सल्यं च यथास्नायाद् गुणोप्यस्ति प्रभावना ॥

निःशङ्कित, निःकाञ्चित, निर्विचिकित्सा, अमूढदृष्टि,  
उपवृंहण, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना सम्यक्  
दर्शन के बह आठ अंग हैं।

धर्मे देवे मुनौ पुण्ये दाने शास्त्रे विचारणां,  
दक्षैर्यत क्रियते तद्धि प्रामूढत्व गुणां भवेत्।

धर्म के मानने में, देव के मानने में, साधुमुनि के मानने में,  
पुण्य और दानमें और शास्त्रके मानने में विचार से काम लेना,  
वे सोचे समझे आँख मीच कर ही कोई बात नहीं मान लेना,  
यह अमूढदृष्टि गुणा है, अर्थात् धर्म की सब बातों को बुद्धि  
के द्वारा ठीक जांच कर और प्रमाण नय के द्वारा पूरी पूरी  
थरीक्षा करके वस्तु स्वभाव के अनुकूल होने पर ही माननी  
चाहियें, इन बातों के मानने में मूढ़ अर्थात् बुद्धि हीन मूर्ख  
नहीं रहना चाहिये किन्तु आँख खोल कर पूरी तरह विचार  
से, काम लेना चाहिये।

जो हृदय असंमूढो चेदा सम दिष्टिः सव्वभावेषु,  
सो खलु अमूढ दिष्टो सम्मा दिष्टो मुरोयव्वो ।

जो चेतनावान सम्यग्दृष्टि सब ही प्रकार के भावों में अमूढ दृष्टि है अर्थात् उन को अच्छी तरह जांच और परख कर ही मानता है, अपनी बुद्धि से पूरा पूरा काम लेता है और भोला निरुद्धि नहीं बनता है ऐसा अमूढदृष्टि ही सम्यग्दृष्टि माना जा सकता है अर्थात् जो अमूढदृष्टि नहीं है, आँख मीच कर बे सोचे समझे ही मान लेता है वह सम्यग्दृष्टि अर्थात् सच्चोश्रद्धानी नहीं हो सकता है ।

यत्परीक्षां परित्यज्य मूढ भावेन पूज्यते,  
पुरय हेतोवुर्धैस्तत्र देव मूढत्व मुच्यते ।

जो कोई बिना परीक्षा किये मूढ भाव से अर्थात् बे सोचे समझे पुन्य के अर्थ किसी को पूजने लगता है वह देव मूढ अर्थात् देवता के मानने में मूर्ख कहलाता है ।

वरोपलिप्लयाऽश्रावान रागद्वेषमलोमसाः;  
देवता यदुपासीत देवतामूढ मुच्यते ।

जो पुरुष अपनी इच्छा की पूर्ती के लिये रागी द्वेषी को पूजने लगता है वह देवता मूढ है अर्थात् वह मूर्ख सच्चे भूठे देवता की परख नहीं करता है; अपने कारण की सिद्धि में अंधा हो रहा है ।

तद्यथा लौकिकी रुद्धिरस्ति नाना विकल्पसात् ।

निःसारै राश्रिता पुम्भिरथाऽनिष्ट फलप्रदा ॥

संसार में अनेक कारणों से अनेक राति प्रचलित होजाती हैं, जो विचार शून्य निस्सार पुरुष हैं वह आँख मीच कर उन लौकिक रुद्धियों पर चलते रहते हैं और नुकसान ही उठाते हैं अर्थात् प्रचलित रुद्धियों पर आँख मीच कर नहीं चलना

चाहिये, ऐसा करने से बहुत हानि होती है।

अफला ऽअनिष्टफला हेतु शून्या योगापहारिणी ।

दुस्त्यज्या लौकिकी रुद्धिः कैश्चिदुष्कर्मपाकतः ॥

संसार में प्रचलित रूढ़ियां अर्थात् ऐसी बातें जो प्रचार में सर्वमान्य हो जाती हैं वह बहुदाकर व्यर्थ ही होती हैं, कुछ भी फल नहीं देती हैं वा उलटा फल देने वाली और सुकसान पहुंचाने वाली हेतुशून्य अट्टकलपच्चू बिल्कुल ही बे सिर पैर की होती हैं, किसी भी हेतु से सिद्ध नहीं होती हैं, जिन के छोटे कर्मों का उदय होता है अर्थात् जो अभागे हैं वह ही ऐसी रूढ़ियों को छोड़ना मुश्किल समझते हैं।

कुदेवाराधनं कुयादैहिक श्रेय से कुधीः ।

मृषालोकोपचारत्वाद् श्रेया लोकमूढ़ता ॥

मिथ्या लोकाचार अर्थात् लोकभ्रूही प्रवृत्ति प्रचलित होने के कारण मूर्ख लोग अपने सांसारिक कार्यों की सिद्धि के लिये देखा देखी कुदेवों को मानने लगते हैं। यह ही लोक मूढ़ता है इससे कुछ भी फायदा नहीं होता है, सुकसान ही होता है।

आचर्यते शठैर्लोकैः परित्यक्ता विचारणं ।

प्ररूपितं जिनैस्तद्धि लोकमूढ़त्व मेवभो ॥

बुद्धि और विचार से जांचे तोले बिना मूर्ख लोग जो आचरण करते हैं वह ही लोक मूढ़ता है।

अहिंसा लक्षणोये तो जिनोको धर्म एव सः ।

स्नानादिश्च श्राद्धादि लोकाचारेण चागतः ॥

धर्म तो अहिंसा लक्षण वाला ही है जिसका जिनेंद्र भगवान ने उपदेश दिया है परन्तु लोकाचार में स्नानादिकी और श्राद्ध तर्पण आदि को ही धर्म मानते हैं, अर्थात् खाने पीने

और उठने बैठने की छूतछांत, अमुक के हाथ का खाना अमुक के हाथ का नहीं खाना, उस जाति वाले से ब्याह कराना, उससे नहीं कराना, मरे हुवे का नुकता करना आदि यह सब लौकिक व्यवहार हैं जिनको धर्म से कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। परन्तु दुनिया के लोग इनहां को धर्म मानने लगते हैं।

परीक्षा लोचनैस्त्वं सजैनं धर्मं परीक्ष्य च ॥

मिथ्यात्वं च समादाय त्यज मूढत्रयं सुहृत् ॥

हे भाई तो परीक्षा की आंख से झुंझी तरह जांच तोल कर ही जिनेन्द्र भाषिन धर्म को अंगीकार कर और मिथ्यात्व को और दोनों प्रकार की मूढ़ता को अर्थात् देवमूढ़ता, धर्म मूढ़ता और गुरु मूढ़ता को छोड़, अर्थात् देव, धर्म और गुरु को बिना बुद्धि से परीक्षा किये हर्गिज़ भी मत मान।

मूढभावेनयो मूढो धर्मं ग्रहणातिलोकजं ।

पुण्याय स विषं भुक्ते सुखाय प्राणनाशनं ॥

जो मूर्ख मूढ़ता से अर्थात् बिना जांचे पड़ताले आंख मींच कर ही धर्म को ग्रहण करता है वह पुण्य और सुख की प्राप्ति के वास्ते प्राणनाशक ज़हर खाता है अर्थात् बिल्कुल ही उलटा काम करता है।

सम्माइट्ठी जीवाणस्संका होंति शिभयानेण ।

सत्तभय विप्पमुक्का जम्हा तम्हा दु णिस्संका ॥

सम्यग्दृष्टि को किसी प्रकार की शंका नहीं रहती है इस कारण निर्भय है, सप्त प्रकार के भय में से कोई भी भय उस को नहीं होता है।

परजात्मानु भूतेवै विना भीतिः कुतस्तनो ।

भीतिः पर्याय मूढानां नात्मनत्वैक चेतसाम् ॥

पर पदार्थों में आपा मानने से ही भय होता है, जिन्हों ने

आत्मा के स्वरूप को अच्छी तरह समझ लिया है उनको भय नहीं होता ।

मिथ्या भ्रान्तिर्यं दन्यत्र दर्शनं चान्यवस्तुनः ।

यथा रज्जौ तमो हेतोः सर्पाध्यासाद् द्रव्यत्यधीः ॥

मिथ्या दृष्टि को ही मिथ्या भ्रम और मिथ्या श्रद्धान होता है जिस प्रकार अन्धेरे में रस्सी को साँप समझने से भय लगने लगता है इसी प्रकार मिथ्यातियों को अनेक बातों का भय लगा करता है ।

जो दुष्ट करेदि कंठं कम्म फलेसु तथ सव्वधम्मेषु,

सो णिक्कंखो चेदा सम्मा इट्ठी मुणे यवो ।

जो कर्मों के फल में और धर्म करने के बदले में किसी प्रकार की इच्छा नहीं रखता है वह सम्यग्दृष्टि निःकाङ्क्षित है ।

धर्म-कृत्वापि यो मूढ इच्छते भोगात्मनः

रत्नं दत्त्वास गृह्णाति काचं स्वर्गोभोजसाधनं ।

जो मूर्ख धर्म कर के भोगों की वाञ्छा करता है वह स्वर्ग मोक्ष के देने वाले रत्न के बदले कांच लेना चाहता है ।

आत्मन्यात्म गुणोत्कर्षं बुद्ध्यां स्वात्म प्रशंसनात्,

पर त्राप्य पकपेषु बुद्धिर्विचिकित्सा स्मृता ।

अपने में अधिक गुण मान कर अपनी प्रशंसा करना और दूसरों को घटिया जानना विचिकित्सा है ॥

दुर्दैवादुःखिते पुंसि तीव्राऽसाताघृणास्पदे

यन्नादया परं चेतः स्मृतानिर्विचिकित्सकः

दुर्भाग्य से जो पुरुष दुखी हो रहा है और तीव्र असाता कर्म के उदय से महाघृणित अवस्था में हो रहा है उस पर अदया का न होना अर्थात् उस से घृणा न करना किन्तु उस पर दयाकरना निर्विचिकित्सा है ।



नैतन्न्यतस्य ज्ञानम सम्यहं सम्पदां पदम्  
नासावस्मत्समो दांनो वराको विपदां पदम्

मैं तो सर्व सम्पदाओं का स्वामी हूँ और यह दीन हीन पुरुष विपत्तियों का स्वामी है; यह मेरी वरावरी नहीं कर सकता है ऐसी मूर्खता मन में नहीं लानी चाहिये ।

प्रत्युत ज्ञानमेवैतन्न कर्म विपाकजाः

प्राणिनः सदृशाः सर्वे प्रसथावरयोनयः

ऐसी ना समझी न होकर यह ही समझना चाहिये कि कर्मों के बंधन में फंसे होने के कारण संसार के तो सब ही ब्रह्म थावर जीव समान हैं । जेलखाने का एक कैदी अगर दूसरे कैदियों पर जमादोर बना दिया जावे तो भी वह कैदी ही है और दूसरे कैदियों को घृणा की दृष्टि से देखने योग्य नहीं हो सकता है, उस को तो कैदी होने के कारण लज्जा ही आनी चाहिये ।

ज्ञानं पूजां कुलं जातिं बलमृद्धिं तपोवपुः

अष्टावाश्रित्य मानित्वं स्मयमाहुर्गतस्मयाः

अपने ज्ञान का, प्रतिष्ठा का, कुलका, जाति का, बलका, श्रद्धिका, तपका, अपने सुन्दर शरीर का मान करना, यह आठ प्रकार का मद त्यागने योग्य है ।

सन्मार्दवं समादाय दुःखदुर्गतिकारकम्

मदाष्टकं त्यजेद्धोमान दर्शनं ज्ञानं प्राप्स्ये

सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान की प्राप्ति के वास्ते बुद्धिमानों को दुःख और दुर्गति के देने वाले यह आठों मद त्याग कर मार्दवभाव ग्रहण करना चाहिये ।

अहंकारं हियः कुर्यादष्टभेदं कुदुःखदम् ।

विनाश्य दर्शनं सोपि नीचो नीच गतिं व्रजेत् ॥

जो कोई महा दुखदाई इन आठ प्रकार के अहंकारों को करता है वह नीच अपने सम्यग्दर्शन को नाश कर के नीच गति ही पाता है ।

सदं वाना त्वया मित्र पीते दुग्धं भवार्णं वे,  
मिन्न भिन्न विजातोनां साधिकं सागरां बुधेः ।

हे मित्र तूने इस संसार में भ्रमण करते हुवे भिन्न भिन्न जाति को माताओं का दूध पिया है, अर्थात् कभी भंगी वा चमार के यहां जन्म लिया है, कभी गधी वा सूरी 'कुत्ती के पेटसे पैदा हुवा है कभी विष्टाका कोड़ा बना है तब जाति वा कुल आदि का क्या मद कर सकता है, ऐसा हो अन्य मदों की यावत समझ लेना चाहिये और किसी से भी ग्लानि नहीं करनी चाहिये ।

साधर्मिणां मुनीनां चट्टप्रादोप विवेकिभिः  
छादन क्रियते यच्चतद्भवे दुपगूहनं

किसी गृहस्थी धर्मात्मा वा मुनिका कोई दोष देख कर बुद्धिमान को चाहिये कि उस दोषको ढकें । यह ही उपगूहन गुण है, ऐसा ही करने से दोष दूर होते हैं । किसी को दोष उजगर कर देने से तो वह निर्लज्ज होकर उस दोष को छोड़ने की चेष्टा नहीं करता है किन्तु खुल्लम खुल्ला ही करने लगता है ।

सुस्थितीकरणं नाम गुणः सम्यग्दृगाःभनः

धर्माच्च च्युतस्य धर्मे तत्त्नाऽधर्मेऽधर्मः शतैः

जो धर्म से पतित हो चुका है व पतित होने वाला है उसे फिर धर्म में स्थित कर देना यह सम्बक्त का स्थितिकरण अंग है ।

तस्थितीकरणां द्वेषाऽ ध्यत्नात्स्वापर भेदतः  
स्वान्मनःस्वात्मतत्त्वेऽथोत्परन्वेतु परस्य तत्  
अपनी आत्मा के पतित होने पर अपने को और यदि कोई  
दूसरा पुरुष धर्म से पतित होजावे तो उसको फिर धर्म में  
लगा देना स्थितकरण है ।

सुस्थितीकरणा नाम परेषां सद्नुग्रहात्  
भ्रष्टानां स्वपदात्तत्र स्थापनं तत्पदे पुनः  
जो भ्रष्ट होचुके हैं उन्हें दया भाव कर के फिर उस ही  
धर्म में स्थापन कर देना परस्थिति करण है ।

स्वयूथ्यान्प्रति सद्भावसनाथापेतकैतवा  
प्रतिपत्तिर्यथायोग्य वात्सल्यमभिलष्यते  
कपट रहित सच्चे भाव से धर्मात्माओं से यथायोग्य  
प्रीति रखना वात्सल्य है ।

अज्ञानतिमिर व्याप्तिमया कृत्य यथा यथम्,  
जिन शासनमाहात्म्य प्रकाशः स्यात्प्रभावना ॥  
संसारि जीवों के दृष्ट्य में जो अज्ञान अंधकार छाया  
हुआ है उसको सत्यार्थ ज्ञान के प्रकाश से दूर कर के जैन  
धर्म का माहात्म्य प्रकाशित करना प्रभावना है ।

